Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

PARAGYA

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
111477
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Exchange

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रज्ञा

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार

111477

111477

BANARAS HINDU UNIVERSITY JOURNAL

Vol. XI (1) OCTOBER, 1965

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Subscription Rates (per issue) :—

U.S.A.	...	...	$1
U.K.	...	...	sh10
India	...	...	Rs. 5.00
B.H.U.	...	...	Rs. 3.00

Rules

(1) The "Prajñā", shall, so far as possible, be published twice a year : one issue immediately after the Dipāwali, the other immediately before the Holī.

(2) All subscriptions should be sent to the Assistant Editor, "Prajñā", B.H.U. Journal, Varanasi-5.

(3) Articles intended for publication in this Journal by B.H.U. scholars should be submitted to the College Editor before July 20 for the first issue and November 20 for the next issue and should reach the Editorial Board on July 30 and Nov. 30 respectively.

(4) Articles should ordinarily be type-written on foolscap paper on one side only and should not ordinarily cover more than 10 pages. Teacher authors contributing original articles to the Journal are entitled to receive 50 off-prints *gratis* and the students will get 25 off-prints.

(5) Article of a highly technical nature will not be entertained.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

BANARAS HINDU UNIVERSITY JOURNAL

Vol. XI (1) OCTOBER, 1965

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Editorial Board

DR. NAND LAL SINGH—*Head of the Deptt. of Spectroscopy (Convener)*

DR. V. S. AGRAWALA—*Head of the Deptt. of Art and Architecture*

DR. BRIJ MOHAN—*Principal, Central Hindu College*

College Editors

PT. AMBIKA DUTTA UPADHYAYA—*Deptt. of Hindi & English, Samskrit Mahavidyalaya*

KM. V. S. DEODHAR—*Women's College*

DR. SHRIKRISHNA LAL—*Deptt. of Hindi, Central Hindu College*

DR. N. K. DEVARAJA—*Deptt. of Indian Philosophy & Religion, College of Indology*

DR. V. D. SHUKLA—*Deptt. of Geology, College of Science*

PT. RAMAPATI SHUKLA—*Deptt. of Education, Teacher's Training College*

DR. LALMANI MISHRA—*Deptt. of Instrumental Music, College of Music and Fine Arts*

SHRI P. N. KAULA—*Librarian, Deptt. of Library Science*

Assistant Editor

MAHENDRA NATH DUBEY

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक
पूज्य महामना

हिताय सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कृतां
धर्मसंस्थापनार्थाय प्रणम्य परमेश्वरम् ।
प्रसादाद्विश्वनाथस्य काश्यां भागीरथीतटे
विश्वविद्यालयः श्रेष्ठः हिन्दूनां मानवर्धनः ॥
हिन्दूराज्याधिपतिभिर्धानिकैर्धार्मिकैस्तथा
मिलित्वा स्थापितः सद्भिर्विद्याधर्मविवृद्धये ॥

जन्म :—वि० सं० १९१८ पौषकृष्ण ८ (२५-१२-१८६१)
मोक्ष :—वि० सं० २००३ मार्गशीर्षकृष्ण ४ (१२-११-१९४६)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय–सूची

New and Old Tools of Biological Research
Dr. A. B. Misra 1

वसुदेव का संतति-विनिमय
श्री लक्ष्मीशंकर गुप्त 9

Joyce Cary and the Major or Minor Fantasy
Shri M. P. Lohani 17

आचार्य हेमचन्द्र कालीन भारतीय समाज
डॉ० जयशंकर मिश्र 28

पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाट्य-साहित्य
श्री मधुकर भट्ट 40

परमाणु-संरचना
डॉ० नन्दलाल सिंह 44

Some Rare Persian Manuscripts of the B.H.U. Library
Dr. Amrit Lal Ishrat 57

Perspectives of Swinburne from his Letters
Mrs. Saroj Agrawala ... 68

जैन-न्याय का विकास
श्री दरबारीलाल कोठिया 75

राज-धर्म
श्री विश्वनाथ शास्त्री 89

Nuclear Disarmament and World Peace
Shri Harsh Bhasin 95

प्राचीन भारत में राज्य और न्यायपालिका का संबंध
डॉ० हरिहर नाथ त्रिपाठी 98

Definition of Appearance in Bradley
Shri S. P. Dubey 108

Employer and Employee Relations
Dr. D. P. N. Singh 115

Working Class Through Planning in India
Dr. Ayodhya Singh 120

स्वप्नों का रहस्यमय संसार
डॉ० पद्मा अग्रवाल 131

मनमानी हिन्दी (३)
डॉ० ब्रजमोहन 141

हिंदवी
श्री शम्भुनाथ राय 145

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तों का आधार, प्रकृति-पर्यवेक्षण
आचार्य प्रियव्रत शर्मा 151

Gotra and Exogamy
Shri Krishnachandra Mishra ... 155

Teacher-pupil Relation in the *Gurukula* System
Shri V. S. Ramchandra Sastry ... 163

मृत्यु अथवा मूर्च्छा
डॉ० डी० के० गुप्त 170

महाकवि राजशेखर
डॉ० शिवनाथ शर्मा पाण्डेय 174

पूर्वमध्यकाल में जैन-धर्म की समन्वयवादी प्रवृत्ति
श्री सिद्धनाथ झा 182

संगीत-शास्त्र की प्रस्थानत्रयी
श्री गोपाल भट्ट 186

Role of Union Government in Financing the Development of Utter Pradesh
Dr. G. S. Baranwal 190

शान्तिपर्व का राजधर्म
श्री बशिष्ठनारायण सिनहा 196

Some Suggestions for the Education of Gifted
Km. K. Bokil 208

The Dark Age of Science
Shri J. P. Choudhury ... 219

Terracotta Plaque from Kauśambi
Shri S. K. Srivastava ... 223

आजमगढ़ जिले की बोली के ध्वनिग्राम
श्री महेन्द्रनाथ दुबे 226

Archaeological Chemistry
Shri H. C. Bhardwaj 241

Pavlov and Machinery of Mind
Shri Adinath Tripathi ... 246

Exercises : Rules and its Advantages
Shri A. L. Srivastava ... 251

Development in the Field of Research for Power
Dr. R. S. Sharma 256

The Nature and Function of the Poetic Power
Shri K. N. Mishra 261

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

NEW AND OLD TOOLS OF BIOLOGICAL RESEARCH

A. B. MISRA

(*From the Central Drug Research Institute, Lucknow*)

During the last two decades or more, a number of new tools of biological research have come in vogue. These are varied and many. The new ways and means have resulted from advancements in analytical chemistry and physical instrumentation. The evolution and manufacture of delicate and extra-sensitive instruments have, in turn, been due to developments in optics, mechanics and engineering skill.

The advent of the new methods and the introduction of new instruments in biology have been largely due to the efforts of the "Medicos", who were the first to make use of them in the study of human physiology, pathology and endocrinology. This led to the popularisation of the new methods and the tools among the biologists. In the U.S.A. and, to a lesser extent, in the U. K., collaboration between the medical researchers and the biologists has been a close one and intellectual osmosis between them has resulted in the fertilisation of many valuable ideas.

H. Frey wrote *Das Mikroskop und die mikroskopiche Technik* in 1863 (Leipzig) and A. Fischer in 1899 published *Fixierung, Farbung und Bau des Protoplasmas* (Jena). Between these dates Ranvier gave us *Traite technique d'Histologie* in 1875 (Paris). This was followed in 1879 by A. M. E. Von Mojsvav's *Leitfaden bei Zoologisch—Zootomichen Preparirubungen fur Studirende* (Leipzig). In 1902 L. Michelis brought out *Einfuhrung in die Farbstoffchemie fur Histologen* (Berlin) and the same year saw the publication of G. Mann's *Physiological Histology* in Oxford.[1] P. Buchner's *Praktikum der Zellen-*

[1] Early in 1900 Arthur Bolle Lee's *Microtomists Vademecum* appeared in English and proved very useful to the Zoologists.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

lehre appeared in 1915 (Berlin). The year 1926 saw the appearance of R. Krause' *Enzyklopadie der mikroskopischen Technik* (Berlin) only to be followed very soon by B. Romeis excellent *Taschenbuch der mikroskopischen Technik* (Munchen) and Abderhalden's *Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden*, both in 1928.[1] Inspite of the lapse of time these works have lost nothing of their importance and are mines of information and guidance.

New Directories

In more recent times H. M. Carlton (1926), J. R. Baker (1933), C. E. McClung (1937), R. R. Bensley and S. H. Bensley (1938), E. Reis (1938), C. F. A. Pantin (1946), D. Glick (1949), L. Lison (1953), A. G. E. Pearse (1954), R. D. Lillie (1954), R. C. Mellor (1955) and J. R. Baker (1958) have enriched further still our knowledge of methods and techniques in biological research. The contents, even the essential ones, of these impressive works (quoted above) cannot be condensed within a few pages or critically commented upon in a few minutes.

The new tools of research in biology are as follows:

1. Tissue culture,
2. Vital staining,
3. Ultra-violet microscopy,
4. X-rays,
5. Micro-incineration,
6. Cytochemistry,
7. Histochemistry,
8. Micromanipulator,
9. Hormones,
10. Freeze-drying method,
11. Biometry,
12. Phase contrast microscopy,
13. Dark-field illumination,
14. Polarising microscopy,
15. Ultra-centrifuge,
16. Paper chromatography,
17. Spectroscopy,
18. Flourescent microscopy,
19. Spectrophotometry,
20. Interference microscope,
21. Radio-active tracers and auto-radiography.
22. Electronic machines.
23. Warburg's respirometer.

It would occupy a whole volume of 500 to 700 pages to explain the usefulness of the above mentioned techniques or the methods and the rationale underlying them or even to des-

[1] C. E. McClung brought out his *Hand book of Microscopical Technique* in 1929.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

cribe the construction and working of the various instruments and apparatus. Fortunately there are books, available in the market, dealing with one or more of the methods that can be consulted by those who are in earnest about them. A great deal of information is also contained in the original papers of experts published in scientific journals of repute.

The beginning of many of the new methods and instruments that are now in vogue in biology can, however, be traced back to the last fifty years, i.e., long before the outbreak of World War I, but they have been largely perfected and refined between the two Wars, and even later.

Although the new techniques and tools are becoming fashionable in the biological laboratories, the seventeenth century tools, viz., the microscope and the binoculars, water-bath, microtome etc., have not lost their importance yet. As a matter of fact, these *old* tools have also been improved greatly in order to keep pace with the demand of the times. We have now, in the market, improved models of all these instruments that wear an altogether new look and are capable of better performance.

With the end of the First World War, a new chapter opened in biology. It began to be realised that the old fashioned approach to the biological problems gave us a limited knowledge of the Life Science. The natural curiosity of man urged him to seek knowledge in more precise terms.

Knowledge is growing apace. Old ideas and interpretations are fast losing ground. New fields and new pastures are being opened out to our gaze, as a result of the impact of one science upon another. Synthesis of knowledge is being attempted in many a field. Multipronged attacks, even on old problems, have become necessary in order to understand them better. Even then, it cannot be said that we are in possession of a full answer to all our problems. But our knowledge has certainly improved, in the past few years, by the application of new methods of enquiry, and, in this quest, the new tools have undoubtedly proved very helpful. For example, the study

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

of mitochondria and Golgi bodies by means of vital-staining, phase contrast lenses, dark-field condenser, tissue culture, ultra-centrifuge and the electron microscope have revealed many features unknown and unsuspected before. It must, however, be acknowledged that the use of new fixatives and dyes, between the years 1918 and 1930, had enabled us to obtain information about them which could be further improved upon by means of the new techniques. It took us 50 years or more to comprehend the nature and function of mitochondria and Golgi bodies.

What Bruce Casselman writes in regard to microscopical histochemistry can be said, with equal validity, about other physical, chemical and biological techniques. He writes, "Microscopical histochemistry is still in a relatively early stage of development. Some of the methods in use and some of the conclusions reached in studies with them cannot withstand critical analysis. All the methods of microscopical histochemistry have their limitations and it is important that these be recognized. Some of the limitations and sources of error result from the very conditions that characterize microscopical histochemistry". Also that "there is an important difference in the amount of information that can be provided by chemical and histochemical analysis". Similarly, in the use and application of other techniques and the use of instruments, other kinds of "limiting and conditioning factors" operate. Bruce Casselman rightly says that "a method that is reliable under one set of circumstances could fail completely under other conditions".

How the results of histochemical studies need to be supplemented with experiments in organic and inorganic chemistry is stressed by Bruce Casselman in the following words: "The exact substance can often be identified by qualitative inorganic or organic analysis. Identification by histochemical analysis is usually limited to establishing the class of the substance". It should, therefore, be obvious that each method, instrument and apparatus reveals to us only a *part of the truth*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

and not the whole of it. Let us not believe that one or two methods or tools are comprehensive enough for any purpose.

Place of Natural and Acquired Qualities

Whilst duly acknowledging the debt that we all owe to the new techniques and tools in furthering the cause of Biology, *let us not forget that, more than them, we need other natural and acquired assets without which any work of a worthwhile nature can hardly be done. These are being stressed below, as in my opinion, they are necessary pre-requisites to advancement in any field of Biology.*

1. Power of Observation

One of the important tools of biological research is the power of observation. Fabre made history by recording observations on the instinct and reason of insects. The patience exercised by him in this pursuit is recorded in the following anecdote. Since dawn a man was seated on a stone at the bottom of a ravine. Three peasant women, on their way to the vineyards, exchanged "Good day" with him as they passed by to their work. At sunset, when they returned, the watcher was still there, seated on the same stone, his eyes fixed on the same spot. "What a poor wretch !" they remarked, and all the three crossed their breasts. This anecdote has a moral for students of natural history and I hope it will not be lost on them. Scientific truth is not won by prayer and fasting, but by patient observations and persistent enquiry extending over many years." Natural science is a subject which a man cannot learn by paying for teachers. He must teach it himself, as Charles Kingsley said. The examples of Reamur, Fabre and Maeterlinck ought to inspire and guide us.

2. Rag-pickers

In recent years a number of new lines of biological research have gained currency. These owe their origin and application to advances made in sciences other than biology. In order to fully comprehend them and to make proper use of them,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

a working familiarity with related sciences is necessary, if any one is to profit to the fullest extent from their use. There be some who believe that "just a bit of something" is enough for their purpose. Men of such mentality were called "rag-pickers" by the old French anatomist Mery. Long ago L. C. Miall wrote that "mastery is the reward of effort. Effort again is inspired by interest and sense of duty. Interest alone may tire too quickly, sense of duty again may grow formal and unintelligent. Mastery comes by attending long to a particular thing". Patience and perseverance bring their own reward.

3. Apparatus, Laboratory and Work

Now-a-days there is a wild clamour for expensive apparatus an well-built and well-furnished laboratories without which, it is said, no good work can be done. Demands of crores of rupees are being made for the purpose of scientific research. For certain types of work expensive apparatus and air-conditioned and well-designed laboratories, with up-to-date fittings, may be necessary, but every biologist does not require them as a pre-condition for work. A student of science, who neglects research work merely because he does not possess apparatus ready made and varnished by the instrument makers, lacks the spirit of the investigator. Tradition says that a foreign savant, who had heard of the fame of Dr. Woollaston, the great chemist and physicist (also President of the Royal Society of London in 1820) called upon him one day and asked to see his laboratory. "Certainly", said Woollaston, and rang the bell. "John", he said to his attendant who entered, "bring up my laboratory". Whereupon John went out and returned, in a few minutes, with all Woollaston's apparatus on a tea tray". I know of institutions where high prices have been paid for delicate instruments purchased from abroad that are either lying unpacked in crates, or, if opened, seldom used for want of proper "know-how".

4. Literary expression

We are often told that men of science should cultivate the art of literary expression. Some one said that "the man

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

of science appears to be the only man in the world who has something to say and he is the only man who does not know how to say it". Of course, this is only true as a general observation, because there are exceptions to this rule.

Literary art and expression are necessary channels of publicity without which even good work may remain in comparative obscurity. If an author lacks facility of expression, he may not be able to say effectively what he wants to say. It is not expected that all of us will have great power of speech or of diction, but poverty of expression can be a handicap even to a gifted researcher.

In view of the dwindling importance of English in our seminaries and the emphasis now laid on the use of regional languages as media of instruction, it is difficult to foresee what the future holds in store for us in the field of science, because our present command of the English language is destined to wither away. The importance of English and other foreign languages for the advancement of biological thought need not be gainsaid.

5. Deductive and Inductive Approaches

Science is, first and foremost, an inductive method of enquiry, though it cannot be said that the deductive process has no place in it. In fact, no inductive method of research can be complete without the aid of deductive reasoning. In order that the deductive faculty may be acquired, it is necessary to subject oneself to a course of strict and formal mental training. In order that the deductive process may operate satisfactorily, it is necessary to have an objective outlook on the problem on hand. A sense of logic is indispensably necessary in arguing out a case from point to point.

Isolated facts can be observed by many of us, but only a true scientist would see the link between them. The story of Newton's apple is symbolical. Many a person before Newton had seen apples fall, but made no deduction. Facts will remain meaningless unless they are woven into a fabric by the discerning

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

eye and brain. Let us remember that "braincraft" is the master of "handcraft".

6. Interdependence of Sciences

There was a time when biology grew by itself assisted to some extent by physiology. The impact of sister sciences on biology in the last 30 years has been so great as to change its very complexion. It has now become necessary to take into account the recent developments in chemistry, physics, botany, geology, geography, biometry and what not.

Bruce Casselman writes, "Many of the methods of microscopical histochemistry have been taken from other fields of chemical investigation and modified to meet the special requirements of histochemical techniques". Whatever line of biological research we may pursue and whichever tool we may employ, a natural endowment of intellect is necessary for making any valuable contribution to knowledge. If any one of us is provided with an up-to-date laboratory, latest tools of research and a generous supply of funds, it does not follow that, without possessing 'brains', one will blaze across the horizon leaving a trail behind to be followed by less fortunate though more gifted individuals.

Virtue of Patience

If any result of value is to be achieved the requisite degree of patience must be exercised and time spent on it. It was said of Dessau, when receiving the gold medal, from the President of the Royal Astronomical Society in 1857, that "twelve years he spent to satisfy himself, six more years to verify and still thirteen more to convince mankind". We will also do well to remember what Mendel said when he was told by his fellow monks that his work was not gaining adequate publicity. He said, "*Meine Zeit wird schon kommen*".

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वसुदेव का संतति-विनिमय

लक्ष्मी शङ्कर गुप्त
शोध सहायक, हिन्दी का ऐतिहासिक व्याकरण विभाग

भारतीय वाङ्मय में राम-चरित और कृष्ण-चरित का बहुत अधिक विस्तार हुआ। इन महापुरुषों का अभिराम चरित इतना लोक-प्रिय हुआ कि ब्राह्मणधर्म-विरोधी बौद्धों तथा जैनों को भी इनकी कथा को अपने साहित्य में स्थान देना पड़ा। अनेक मत-मतांतरों, विविध संप्रदायों तथा विभिन्न आदर्शों वाले इस देश के निवासियों ने अपनी रुचि और कल्पना का योग करके इन कथाओं में अनेक भंगिमाओं का समावेश किया। इन भंगिमाओं तथा परंपराओं का विश्लेषण बड़ा रुचिकर विषय है। इस विश्लेषण में कथा-प्रवाह के तारतम्य को ही ध्यान में रखा गया है, ग्रंथों के पूर्वापर क्रम को नहीं।

भागवत पुराण के अनुसार जब वसुदेव ने शिशु को लेकर बाहर जाने की इच्छा की, उसी समय योगमाया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया और उनके प्रभाव से सभी द्वारपाल और पुरजन सो गए। कृष्णवाह वसुदेव के सामने जाते ही शृंखलित कपाट खुल गए।[१] देवी भागवत पुराण के अनुसार जब वसुदेव पुत्र के लिए चिंताकुल थे तभी आकाशवाणी हुई कि मैंने सभी को निद्रा-विमोहित कर दिया है, द्वार और शृंखलाएँ खोल दी हैं. तुम इस शिशु को नंद के घर छोड़ कर योगमाया को लाओ। तब कपाट को खुला हुआ देखकर वसुदेव कृष्ण को लेकर चल पड़े।[२] गर्ग संहिता का वर्णन भागवत पुराण के समान ही है।[३] विष्णु[४] तथा ब्रह्म पुराण[५] और भारत मंजरी[६] में भी आरक्षियों के सो जाने का वर्णन किया गया है। यादवाभ्युदय[७] के अनुसार वे निष्प्राण तथा पद्म पुराण[८] के अनुसार मोहित हो गए थे। जैन हरिवंश पुराण[९] तथा पांडव चरित[१०] में उनके निद्राभिभूत हो जाने का वर्णन है। विष्णु[११] तथा ब्रह्म पुराण[१२] में मथुरा नगर के द्वारपालों के भी निद्रा के

---

१ १०।३।४७—४९
२ स्कंध ४, अ० २३।२५—२९
३ गोलोक खंड, अ० ११।३०…
४ ५।४।९—१५
५ अ० १८२।१३—१९
६ हरिवंश, श्लोक ५०७—८
७ सर्ग ३, श्लोक ३१
८ उत्तर खंड, अ० २७२।४५-४६
९ अ० ३५।२३
१० सर्ग २, श्लोक १९०
११ ५।३।१६—१७
१२ अ० १८२।२०-२१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वशीभूत हो जाने का वर्णन है। हिंदी साहित्य में सूरसागर[1] तथा व्रजविलास[2] के अनुसार कृष्ण के प्राकट्य के पश्चात् कंस के भय से व्याकुल होकर देवकी विलखने लगीं। माता के दीन-वचन सुनकर कृष्ण ने निगड और कपाट खोल दिए, वृष्टि बंद कर दी तथा प्रहरियों को सुला दिया। वृष्टि-समाप्ति के अतिरिक्त शेष तीनों तथ्यों का उल्लेख कृष्ण-चंद्रिका[3] में भी किया गया है। सूर सारावली[4] में स्वानों के भी सोने का वर्णन है। भागवत पुराण के अनुसार तो प्रहरी योगमाया के प्रभाव से सोते हैं, किंतु सूर ने इन कार्यों के साधन-रूप में योगमाया को नहीं अपनाया है। सूर सारावली[5] के अनुसार गहन अंधकार था अतः वसुदेव अटक-अटक कर चल रहे थे। नंददास के वर्णन के अनुसार वसुदेव जब कृष्ण को लेकर चलते हैं, तब किवाड़ स्वयं खुल जाते हैं, प्रहरी ऐसे सो जाते हैं, जैसे मदिरा पिए हों। बादल घेर कर अंधकार कर लेते हैं।[6] नंददास ने इन कार्यों के निमित्त कारण का उल्लेख नहीं किया है। परमानंददास[7] ने भी इस अवसर पर बादलों की गरज और चपला की चमक का वर्णन किया है। सूर सारावली[8] तथा परमानंद सागर[9] के अनुसार कृष्ण को गोकुल ले जाने के पूर्व वसुदेव उन्हें पलने में लिटाते हैं और सूर सारावली के अनुसार पीतांबर भी उढ़ा लेते हैं, पर अन्यत्र इसका वर्णन नहीं है। नंददास[10] के अनुसार इस अवसर पर वसुदेव उन्हें गोद में ले लेते हैं। सूर ने इस अवसर पर उन्हें सूप में लिटाने का वर्णन किया है।[11] गुमान मिश्र के अनुसार वसुदेव-देवकी को समझाने-बुझाने के पश्चात्

---

[1] सुर सागर, ना० प्र० स०, वाराणसी, पद सं० ६२६ 'छोरे निगड़, सोआए पहरू द्वारे कौ कपाट उघर्‌यौ।'

[2] व्रज विलास, श्री वेंकटेश्वर प्रेस बंबई, संवत् २०१० वि०, पृ० २०

[3] ४।४० 'टूटि कठोर गईं पग बेरिय। बज्र कपाट खुलै तेहिं बेरिय॥
रक्षक मृत्यु ग्रसै जनु सोहत। बिस्वबिमोहनि मायहि मोहत॥'

[4] सूर सारावली, अग्रवाल प्रेस. मथुरा, सं० २०१४, छंद सं० ३७३ 'सोए स्वान पहरुआ सोए।'

[5] वही, छंद सं० ३७४ 'रैन अँधेरी कछु नहिं सूझत, अटक-अटक कर आयो।'

[6] नंददास ग्रंथावली, ना० प्र० स०, वाराणसी, द्वितीय संस्करण, भाषा दशम स्कंध, अ० ३, पृ० २०० 'आपुहि उघरे कुटिल किवार। भोर भए ज्यों भँजत अँध्यार।
पौरिन परे पहरुआ ऐसैं। अति मादक मद पीए जैसैं।
घुरि आए घन करि अँधियारौ। जान्यौ परै न ज्यौं रबिबारौ॥'

[7] परमानंद सागर, भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़, पद सं० ३२

[8] 'तब लै हरि पलना पौढ़ाए, पीतांबराजु ओढ़ायौ।' ३७२
'तब वसुदेव लियौ कर पलना, अपुनो सीस चढ़ायो।' ३७४

[9] पद सं० ३४ 'वसुदेव देवकी मतो उपायो पलना माँझ लयौ।'

[10] नंददास ग्रंथावली, 'पदावली', पद सं० २३, पृ० २८६ 'मोद भरे वसुदेव गोद लै'

[11] सूर सागर, पद सं० ७४६ 'तीनि लोक जाकैं उदर-भवन, सो सूप कैं कोन परयौ है (हो)।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उनके देखते ही देखते कृष्ण सूप के कोने में पड़ जाते हैं।[1] कृष्ण को सूप में शयन कराने का उल्लेख हिंदी साहित्य के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता। मथुरा में एक प्राचीन पाषाण-मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें कृष्ण को सूप में सुलाकर वसुदेव यमुना पार कर रहे हैं। इस मूर्ति का निर्माणकाल ईसा की पहली शती माना गया है।[2] पता नहीं इस मूर्ति का आधार क्या है।

विष्णु,[3] ब्रह्म,[4] भागवत[5] और पद्म पुराण[6] तथा गर्ग संहिता[7] के अनुसार जिस समय वसुदेव कृष्ण को लेकर जमुना पार करने जा रहे थे, उस समय नागराज अपने फणों से उनकी वर्षा से रक्षा करने लगे। यादवाभ्युदय[8] के अनुसार वे उनके पीछे-पीछे चलने लगे। यहाँ वर्षा से रक्षा का उल्लेख नहीं है।

पद्म पुराण तथा गर्ग संहिता में वर्षा-रक्षक का नाम 'नागराज' दिया हुआ है। शेष स्थलों में स्पष्टतः 'शेषनाग' का उल्लेख है। बालचरित[9] के अनुसार जब वसुदेव ने उन्हें अन्यत्र हटाने की इच्छा से गोद में उठाया, तब उन्हें कृष्ण का भार बहुत अधिक जान पड़ा। मार्ग में उन्होंने बहुत प्रकाश देखा और समझा कि कंस ही मुझे पकड़ने आ रहा है। ऐसा सोच कर उन्होंने खड्ग निकाला किन्तु फिर यह सोचकर कि यह तो बालक का ही प्रकाश है उसे कोशगत कर लिया। फिर वे यमुना तट पर पहुँचे। हिन्दी साहित्य में सूर सागर,[10] सूर सारावली,[11] परमानन्द सागर,[12] नन्ददास कृत भाषा दशम स्कन्ध[13] तथा ब्रज विलास[14] के अनुसार भी शेष ने कृष्ण के ऊपर अपनी फणावली का छत्र लगा दिया। सूर सारावली, परमानन्द सागर तथा भाषा दशमस्कन्ध में वृष्टि से रक्षा का भी उल्लेख है। यह ध्यातव्य

---

[1] कृष्ण-चंद्रिका, प्र० मेहरचंद्र लक्ष्मण दास, सैदमिट्ठा बाजार, लाहौर, १९३५ ई०, ४।३८

'जननी जनक प्रबोधु करि, रहे फेरि गहि मौन।
तिनि आगै देखत तिन्हें, परे सूप के कौन॥'

[2] आर्कियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट, १९२५-२६ ई०

[3] ५।३।१६-१७

[4] अ० १८२।२०-२१ [5] १०।३।४९

[6] उत्तर खंड, अ० २७२।४७-४८

[7] गोलोक खंड, अ० ११।४६ [8] सर्ग ३।३३

[9] बाल चरितम्, त्रिवेंद्रम्, १९१२ ई०, प्रथम अंक, श्लोक १२

'विन्ध्यमन्दिर सारोऽयं बालः पद्मदलेक्षणः।
गर्भेयया धृत श्रीमानहो धैर्यं हि योषितः॥'

[10] पद सं० ६२२, पृ० २५८ 'सेष सहस फन ऊपर छायौ, ले गोकुल को भागे।'

[11] छंद सं० ३७५ 'सेस सहस्र फन ऊपर छाए घन की बूँद बचावै।'

[12] पद सं० ३२

[13] अ० ३, पृ० २०१ 'फुही फूल से परत सुदेश। ते सहि सक्यो न सेवक सेस॥
प्रेम मगन सु गगन मैं आइ। लयौ फननि को छत्र बनाइ॥'

[14] पृ० २० 'प्रभु पर शेष छाहँ फन छाई।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है कि सूर,[1] ब्रजवासीदास[2] तथा गुमान मिश्र[3] ने यमुना-तट को जाते हुए वसुदेव के आगे या पीछे सिंह की भी कल्पना की है। यह हिन्दी कवियों की निजी कल्पना है। मार्ग की विभीषिकाओं में गुमान मिश्र ने सर्प की फुंकार का भी उल्लेख किया है। अनुमानतः यह शेष की फुंकार तो नहीं ही है।

विष्णु, ब्रह्म, भागवत, देवीभागवत तथा पद्म पुराण, गर्ग संहिता, बालचरित नाटक, और यादवाभ्युदय में बसुदेव-द्वारा यमुनावतरण का वर्णन मिलता है। इन स्थलों पर यमुना के उमड़ने का भी उल्लेख है। प्रथम दोनों पुराणों[4] में यही कहा गया है कि वे घुटनों तक की यमुना को पार कर गए। भागवत पुराण में केवल इतना ही उल्लेख है कि यमुना ने मार्ग दे दिया।[5] देवी भागवत पुराण[6] के अनुसार वह कटि पर्यन्त जल वाली हो गई और वसुदेव योगमाया के प्रभाव से उतर गए। पद्म पुराण के अनुसार घोर यमुना को देखकर वसुदेव बहुत चिंतित हुए। वे वहीं तट पर खड़े हो गए। कृष्ण ने क्षणमात्र यमुना को देखा और वह जानुवहा हो गई। ऐसा देखकर वसुदेव प्रसन्न हो गए और चल पड़े। उस समय कृष्ण पिता के अंक से लीलापूर्वक जल में गिर पड़े। पिता को क्रन्दन करते देखकर वे कृपापूर्वक पुनः उनकी गोद में आ गए।[7] बालचरित नाटक के अनुसार वसुदेव के तट पर पहुँचने पर यमुना दो खंडों में विभक्त हो जाती है।[8] याद-वाभ्युदय में उसके चरणलंघ्या होने का उल्लेख है।[9]

---

[1] सूरसागर, पद सं० ६२३ 'सिंह आगे, शेष पाछैं, नदी भइ जलपूरि।'
पद सं० ६२२, पृ० २५८ 'आगैं जाउँ जमुन जल गहिरौ, पाछे सिंह जु लागे।

[2] ब्रज विलास, पृ० २० 'आगे सिंह दहाड़त जाई।'

[3] कृष्ण चन्द्रिका, ४।४३ 'तहँ केहरि हुंकनि फनिबर फुंकनि संकनि मनु अकुलाइ।'

[4] विष्णु पुराण, ५।३।१८ ब्रह्म पुराण, अ० १८२।२२

[5] १०।३।५० 'मघोनि वर्षत्यसकृद् यमानुजा,
गम्भीरतोयौघजवोर्मि फेनिला।
भयानकावर्तशताकुला नदी,
मार्गं ददौ सिन्धुरिवश्रियः पतेः ॥'

[6] स्कन्ध ४, अ० २३। 'कालिन्दी तटमासाद्य पूरं दृष्टवा सुनिश्चितम्।
तदैव कटिदघ्नी साबभूवाशु सरिद्वरा ॥३०॥
योगमाया प्रभावेण तताराकदुन्दुभिः ॥३१॥'

[7] ब्रह्मखण्ड, अ० १३ 'यमुनाजल सम्पूर्णा तत्पथे मध्यवर्तिनी।
आसीद्घोरा महादीर्घा गम्भीरोदकपूरभाक् ॥३५॥
तेन दृष्टा पुनः साऽपि क्षणाज्जानुवहाऽभवत्।
मायां कृत्वा जगन्नाथः पितुरङ्काज्जलेऽपतत् ॥३९॥
जग्रक्रीडां समाचर्य पितुः क्रोडमगात्पुनः' ॥४२॥

[8] प्रथमांक, श्लोक १८ के पश्चात् वसुदेव कहते हैं—'हन्त द्विधा छिन्नं जलम्।
इतः स्थितं, इतः प्रधावति।

[9] सर्ग ३।४२ 'चरणलङ्घ्यजला समजायत।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिन्दी साहित्य में यमुनावतरण का वर्णन सूरसागर, सूर सारावली, परमानन्द सागर, भाषा दशम स्कन्ध, व्रजविलास तथा कृष्ण चन्द्रिका में मिलता है। सूरसागर के अनुसार उस समय वृष्टि हो रही थी। दामिनी पृथ्वी तथा आकाश को एक किए हुए थी। अन्धकार छाया हुआ था और यमुना उमड़ रही थी।[1] इस अवसर पर नन्ददास ने कल्पना की है कि वसुदेव कृष्ण के मुख के प्रकाश की सहायता से चलते जा रहे थे।[2] व्रजवासी दास ने कृष्ण के मुख तथा क्षणिक प्रभा दोनों के प्रकाश का उल्लेख किया है।[3] सूर के अनुसार जब वसुदेव यमुना-जल में प्रविष्ट हुए और उनकी नासिका तक जल आ गया, तब वसुदेव के सिर पर से कृष्ण ने हुंकार शब्द किया जिससे यमुना को भगवान का ज्ञान हुआ और उनका चरण-स्पर्श करके वह थाह वाली किंवा तलवा मात्र जल वाली हो गई।[4] परमानन्ददास[5] तथा व्रजवासीदास[6] ने भी ऐसा ही वर्णन किया है, किन्तु परमानन्द ने चरण-स्पर्श का उल्लेख नहीं किया है। व्रजवासीदास यमुनाजल को गुल्फ से भी कम गहरा कहते हैं। गुमान मिश्र ने भी चरण-स्पर्श करके यमुना के फिर जाने का वर्णन किया है।[7] नन्ददास के अनुसार जब चढ़ी हुई यमुना पर भगवान की दृष्टि पड़ी, तब वह बीच से इधर-उधर दो भागों में विभक्त हो गई।[8] स्पष्ट है कि कृष्ण के चरण से स्पृष्ट होकर यमुना का मार्ग-दान सूर की निजी कल्पना है तथा नन्ददास ने जो भागवत पुराण से अधिक विस्तार किया है, वह बालचरित नाटक के समानान्तर है, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि नन्ददास ने उक्त नाटक देखा था।

देवी भागवत तथा पद्म पुराण में यमुना के दूसरे पार के मार्ग के वातावरण का भी वर्णन किया गया है। प्रथम के अनुसार वह मार्ग निर्जन था[9] तथा द्वितीय के अनुसार गोकुल में प्रवेश करते समय देवता उनकी स्तुति करने लगे।[10]

---

[1] पद सं० ६२२, पृ० २५८ 'घन दामिनि धरती लौं कोंधै, जमुना जल सौं पागे।'
,, ६२३ निसि अँधेरी बीजु चमकै सघन बरषै मेह।'

[2] भाषा दशम स्कन्ध, अ० ३, पृ० २० 'वसुदेव सुत मुख के उजियारे।
चल्यौ जाइ भरि आनँद भारे॥'

[3] पृ० २० 'हरिमुख चन्द्रप्रभा तम नाशै। क्षण क्षण तड़ित पंथ परकाशै॥'

[4] (क) सूरसागर, पद सं० ६२२, पृ० २५८ 'लै वसुदेव धँसे दहसूधे, सकल देव अनुरागे। जानु, जंघ, कटि, ग्रीव, नासिका, तब लियो स्याम उछाँगे
चरन पसारि परसी कालिन्दी, तरवा नीर तियागे।'
(ख) सूरसारावली, छंद सं० ३७६ 'जमुनाजल अतिपूर बहत है, चरनकमल परसायौ।
मारग दीन्हौं राम सिंधु ज्यौं, नंद भवन चलि आयौ॥'

[5] परमानंद सागर, पद सं० ३४ 'कमलाकंत दियौ हुंकारौ जमुना पार दयौ।'
,, ३२ 'जमुना थाह भई तिहि अवसर आवत जात न जान्यौ।'

[6] पृ० २० 'परशि नीर हुंकारहि दीनो। तुरतहिं भयो गुल्फते हीनो।'

[7] ४।४३ 'कालिन्दी लहरैं उठती छहरैं, पग परसैं फिरि आई।'

[8] भाषा दशम स्कन्ध, अ० ३, पृ० २०१ 'दृष्टि परि गए मोहन जबहीं। मधि तैं इत उत ह्वै गई तबहीं।'

[9] स्कंध ४, अ० २२।३१ [10] उत्तर खंड, अ० २७२।५१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विष्णु[1] तथा ब्रह्म पुराण[2] के अनुसार वसुदेव को नंद-घोष में पहुँचने की अपेक्षा ही नहीं होती। यमुनावतरण के पश्चात् वे कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि को तट पर ही देखते हैं। उसी समय यशोदा योगनिद्रा से मोहित होकर कन्या को जन्म देती हैं। वसुदेव उनकी शय्या पर बालक को सुला देते हैं और कन्या को लेकर चल देते हैं। हरिवंश,[3] विष्णु, ब्रह्म, अग्नि,[4] भागवत,[5] देवी भागवत,[6] पद्म [7]और ब्रह्मवैवर्त पुराण,[8] गर्ग संहिता[9] तथा यादवाभ्युदय[10] के अनुसार वसुदेव ने नंद-यशोदा की अज्ञता में कृष्ण को यशोदा की शय्या पर लिटा दिया और उनकी कन्या लेकर चलते बने। देवी भागवत पुराण में इस प्रसंग में एक नवीन उद्भावना की गई है। इस पुराण के अनुसार जब वसुदेव नंद-द्वार पर पहुँचते हैं तब सैरंध्री-रूपधारिणी देवी उनको सद्यः जाता बालिका दे देती है। वसुदेव देवी को अपना बालक दे देते हैं और बालिका को लेकर प्रसन्नतापूर्वक चले आते हैं।[11] ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब कंस यशोदा के शयनागार में पहुँचते हैं तब तप्त कांचनवर्ण वाली कन्या को मुसकराती और घर का शीर्ष देखती हुई पाते हैं।[12]

अनेक ग्रंथों के अनुसार शिशु-परिवर्तन कन्या-पक्ष की पूर्ण अज्ञता में नहीं हुआ। वायु पुराण के अनुसार शिशु-परिवर्तन की योजना में उग्रसेन का हाथ था। वसुदेव ने कृष्ण को उग्रसेन के मत में स्थित यशोदा को सौंप दिया और उसी रात्रि में उत्पन्न उनकी कन्या लेकर चले आए।[13] मत्स्य पुराण के अनुसार वसुदेव कृष्ण को नंद को सौंपते हैं और कहते हैं कि इसकी रक्षा करो, इससे सभी यादवों का कल्याण होगा।[14] लिंग पुराण के अनुसार

---

[1] ५।३।१९-२१

[2] अ० १८२।२३-२५

[3] विष्णु पर्व, अ० ४।२६

[4] अ० १२।७-८

[5] १०।४।५३

[6] स्कंध ४, अ० २३।३४-३५

[7] उत्तर खंड, अ० २७२।५१-५३

[8] कृष्ण जन्म खंड, अ० ७।१०४।-७

[9] गोलोक खंड, अ० ११।४७

[10] सर्ग ३।४७

[11] स्कंध ४, अ० २३ 'योगमायांशजा देवी त्रिगुणा दिव्यरूपिणी।
जातां तां बालिकां दिव्यां गृहीत्वा करपङ्कजे ।।३३।।
तत्रागत्य ददौ देवी सैरन्ध्रीरूपधारिणी।
वसुदेवः सुतं दत्त्वा सैरन्ध्रीकरपङ्कजे ।।३४।।
तामादाय ययौ शीघ्रं बालिकां मुदिताशयः।३५।

[12] कृष्ण-जन्म-खंड, अ० ७।१०५

[13] खंड २, अ० ३४।१९६ 'उग्रसेनमते तिष्ठन् यशोदायै तदाददौ ।।'

[14] अ० ४७।६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वे शिशु को नंद-यशोदा को सौंप कर कहते हैं कि इसकी रक्षा करो, यह हमारे क्लेश दूर करेगा।[1] इस प्रकार इन तीनों पुराणों में शिशु-परिवर्तन क्रमशः यशोदा, नंद तथा उन दोनों की सम्मति से होता है।

वसुदेव के प्रतिवर्तन-काल में यमुनावतरण का वर्णन केवल बालचरित में मिलता है। वहाँ पुनः कहा गया है कि यमुना का जल द्विधा छिन्न था।[2] हरिवंश,[3] अग्नि,[4] भागवत,[5] देवी भागवत[6] तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण[7] और यादवाभ्युदय[8] में उस कन्या के देवकी के पास लिटाए जाने का वर्णन है। हरिवंश पुराण के अनुसार कन्या को देवकी की शय्या पर सुलाने के पश्चात् वसुदेव बड़े भयाकुल हो जाते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। भागवत पुराण के अनुसार वहाँ लौटने पर पुनः बाहर और भीतर के द्वार बंद हो जाते हैं और वसुदेव पूर्ववत् निगड-बद्ध हो जाते हैं। देवी भागवत के अनुसार वे कन्या को शय्या पर सुलाकर बड़े चिंतित होते हैं और पार्श्व में खड़े हो जाते हैं।

हिन्दी साहित्य में शिशु-परिवर्तन का वर्णन सूरदास, नन्ददास, ब्रजवासीदास तथा गुमान मिश्र द्वारा किया गया है। सूर के अनुसार वसुदेव निःशंक भाव से नन्द के घर में घुस गए और बालिकारूपिणी योगमाया को देखकर उसे उठा लिया। फिर बालक को सुलाकर वे मथुरा को लौट पड़े।[9] ब्रजवासीदास[10] तथा गुमान मिश्र[11] ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। इस अवसर पर सूर ने यशोदा और ब्रजवासियों के सोने का वर्णन नहीं किया है। वसुदेव के पुनः यमुना उतरने, कन्या को देवकी के पास सुलाने, कपाटों के पुनः बन्द होने और वसुदेव के निगड-बद्ध होने का वर्णन सूर ने छोड़ दिया है। ब्रजवासीदास तथा गुमान मिश्र ने पुनः यमुनावतरण को छोड़कर इन सबका वर्णन किया ह।

नन्ददास का यमुनावतरण से लेकर पुनः निगड-बन्धन तक का वर्णन भागवत पुराण के समान ही है, किन्तु इस बीच में नन्ददास ने जो देवकी की मनोदशा का चित्रण किया

---

[1] पूर्व भाग, अ० ६९।५२-५३,५६

[2] प्रथम अंक, पृष्ठ २० 'वसुदेव—अये, भगवती यमुना तथैव स्थिता।'

[3] विष्णु पर्व, अ० ४।२६-२७

[4] अ० १२।८

[5] १०।३।५२

[6] स्कंध ४, अ० २३।३५-३६

[7] कृष्ण-जन्म-खंड, अ० ७।१०८

[8] सर्ग ३।४७

[9] सूरसागर, पद सं० ६२२, पृ० २५८

'पहुँचे जाइ महर मंदिर मैं, मनहिं न शंका कीनी।
देखी परी जोगमाया, बसुदेव गोद करि लीनी।'

,, पद सं० ६२६ 'बालक धरि, लै सुर देवी कौ, आइ सूर मधुपुरी ठए।'

[10] ब्रजविलास, पृष्ठ २०

[11] कृष्ण चन्द्रिका, ४।४४–४६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है, उससे वे एक श्रेष्ठ कवि की श्रेणी में आ जाते हैं। नन्ददास के अनुसार देवकी सोचती है कि भादों की अँधेरी रात है, बिजली तड़प रही है, मेरा लाल डर रहा होगा। यमुना फुफकार कर बह रही है, (मेरे पति कैसे पार उतरेंगे)। कंस के अनेक गुप्तचर घूम रहे हैं, मेरे पुत्र का मुख चन्द्र-कैसे छिपेगा ? कोई न कोई दूर ही से देख लेगा। हे भगवान्, मेरा लाल सकुशल पहुँच जाए। एक तुम्हीं सहारा हो।[1] देवकी की इस मनोव्यथा का चित्रण अन्य किसी भी पूर्ववर्ती कवि ने नहीं किया है। पीछे केवल ब्रजवासीदास ने ही इसका वर्णन किया है।[2]

यह तो केवल ब्राह्मण-ग्रन्थों के अनुसार शिशु-परिवर्तन का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। इसका जैन और बौद्धरूप कुछ और ही है जिसका विवेचन किसी अन्य निबन्ध में किया जाएगा। वस्तुतः सम्पूर्ण कृष्ण-कथा विभिन्न रंगीनियों से परिव्याप्त है। सम्पूर्ण कृष्ण-कथा का पर्यवेक्षण और उसकी परम्पराओं तथा भंगिमाओं का आकलन बड़ा मनोहर है।

---

[1] भाषा दशम स्कन्ध, अ० ३, पृ० २०१

[2] ब्रजविलास, पृष्ठ २१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

111477

JOYCE CARY AND THE MAJOR OR MINOR FANTASY

M. P. LOHANI,

Research Scholar in English under the Colombo Plan

There are many fantasies in literary criticism and assessment. There is the intentional fallacy where the critic tries to get at the intention of the writer, a will-o'-the wisp chase. A writer sets out to write with a certain intention ; in the course of the writing, the creation takes on a turn different from that the writer intended : the achievement and the intention are nowhere near each other. Thus intention is a fantasy. There is another fantasy judging authors as major and minor. At one time Jeffries found Wordsworth a minor poet ; to-day he is thrust up as a major romantic. The same fantasy rests with journalistic assessments of literature. Joyce Cary is regarded as a minor novelist : mostly, because people have not read him sufficiently or he has had none of the 'fiat' declaring his importance by the major critics. The object of this paper is to test whether Joyce Cary is a major or a minor novelist and that, not through films of fantasy, but what is attempted, a clear-sighted judgment based on some of the writings of Joyce Cary.

The new changes in psychology and other social sciences in the beginning of the twentieth century had their significant impact on modern English literature. The twentieth century novel sought to free itself from the trammels of tradition and as a consequence, new experiments were made. This was done with judiciousness. As Frederick Karl and Marvin Magalaner remark, 'the novel has responded to inner developments in its own form, demonstrating that tradition together with innovation are the twin stuff of the genre.'[1] Henry James had

[1] Frederick Karl and Marvin Magalaner : *A Reader's Guide to Great Twentieth Century English Novels, Thames and Hudson*, p. 1.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

already emphasized the importance of selection in the novel and also established 'point of view'[1] which added a new dimension to the novel as an art-form. James was a serious artist and conscious of his artistic responsibility. When Henry Reed wrote, 'the true novelist is one enthralled by his chosen form, deeply respectful of it, and consistently curious about what new depths it enables him to penetrate',[2] he may have kept Henry James in mind. Virginia Woolf, later, sharply reacted against the novels of Wells, Bennett and Galsworthy and called them 'materialists'[3]. Woolf's main reaction was that these novelists were too preoccupied with the outer phenomena to record the shifts in the inner life and consciousness of their characters. In order to capture the fleeting visions of the mind and the disjointed flows of consciousness in characters, Virginia Woolf and James Joyce employed a new technique 'Stream of Consciousness'[4], discarding the traditional method of novel writing. Virginia Woolf herself described the principles of her technique : 'Examine for a moment an ordinary mind on an ordinary day. The mind receives a myriad impressions—trivial, fantastic, evanescent, or ingraved with the sharpness of steel. From all sides they come, an incessant shower of innumerable atoms, and as they fall, as they shape themselves into the life of Monday or Tuesday, the accent falls differently from of old ; the moment of importance came not here but there ; so that, if the writer were a free man and not a slave, if he could base his work upon his own feeling and not upon convention, there would be no plot, no comedy, no tragedy, and no love interest or catastrophe in the accepted style.....Life is not a series of gig-lamps symmetrically arranged ; life is a luminous halo, a semi-transparent envelop surrounding us from the beginning of consciousness to the end. Is it not the task of the novelist to convey this varying,

[1] Leon Edel (ed), *The House of Fiction*, 1962, p. 35.

[2] Henry Reed : *The Novel Since 1939, published for the British Council*, 1946, p. 7.

[3] *Twentieth Century Essays*, The World's Classics, 1959, p. 389.

[4] Leon Edel, *The Psychological Novel*, 1955, p. 123.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

this unknown and uncircumscribed spirit, whatever aberration or complexity it may display ?'[1]

Plot and character in the accepted sense were no longer taken as essentials of the novels of Woolf and Joyce. Characters, cut off from the social milieu, would now be judged in terms of individual sensibility and being. The novelist was concerned with a 'character' that lives within rather than without. The novelist deals with the 'inner flux' through psychological devices.[2]

In the novels of Conrad and D. H. Lawrence there was a shift of emphasis from social reality to individual experience. The 'hero' in their novels suffers from loneliness and one finds them struggling hard to attain self-realisation. Lawrence was interested in ideas of being and self-hood and the intense experience of individuals rather than the traditional artistic co-ordination between character and plot in the novel. As against the merging of the past and the present in the flow of individual consciousness depicted by experimental novelists, Lawrence in his novels creates complex characters trying to understand their own 'dark soul' in the age conditioned by mechanical contrivances.

From Conrad, Lawrence and James Joyce to Aldous Huxley and Evelyn Waugh is a step into a different province of art. Characters as such have lost their individual identity and become mere vehicles for the expression of their author's ideas. The novels of Huxley and Waugh discarded three-dimensional characters, the orderly development of plot and introduced long discussions to present satirical pictures of a civilization without values and spiritual moorings. David Daiches, while making a survey of the English Novel from 1920, commenting on Huxley and Waugh, suggested that a character in the novels of Huxley or Waugh might even be called the 'anti-hero,[3] as he does not fit in with the established pattern of a hero in social life.

---

[1] Virginia Woolf, *Op. Cit.*, p. 393.

[2] Frederick Karl and Marvin Magalaner, *op. cit.*, p. 6.

[3] David Daiches: *The Present Age from 1920, 1958*, p. 109.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Against this background emerges Joyce Cary, a novelist of wide range. Joyce Cary was born on December 7, 1888, in Londonderry, Ireland, of a Devonshire family settled in Ireland since the 17th century. He was only eight when his mother died. His first schools were Tunbridge Wells and Clifton College. At 16, with an income of his own he went to Edinburgh to study art and later proceeded to Paris. Although he became a good painter, he gave up art for lack of confidence in self-expression, entered Trinity College, Oxford and took his degree in 1912. He was not laborious in college. John Middleton Murry, his college friend, wrote that 'he never saw him do a spot of work.'

Soon after leaving Oxford, Cary volunteered for duty with a Montenegrin battalion in the Balkan War of 1912-1913. He went to the front with a British Red Cross Party, and was later decorated by the King of Montenegro, When he returned to England, Cary studied Irish Co-operation under Sir Horace Plunkett and in 1913 joined the Nigerian Political Service. He fought in the Nigerian regiment during World War I and was wounded at Mora Mountain. On returning to political duty as magistrate and executive officer, he was sent to Bogru, a remote and isolated district, where he was the only white administrator in a primitive and native community.

His war injuries and ill-health forced him to retire from African Service in 1920. He returned to England, settled in Oxford and decided to become a writer. His first novel *Aissa Saved*, many times rewritten, appeared only in 1932. When he died in March, 1957 he had 25 books to his credit—16 novels, 4 political books, two poems, one collection of short stories, a book on criticism and an autobiography. As poet, amateur, painter, political scientist and novelist Cary had earned rich experiences and used them in his novels.

With this short biography, it would be advisable to examine the qualities of Cary as revealed in his novels. Cary deals with characters at the individual and the group levels. In *Mr. Johnson*, one of his African novels, Cary presents the dilemma of an African native who swings between the two cul-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

tures and is finally ruined by a civilisation which is alien to him. This humorous novel is about African natives like Johnson- 'placed in a no man's land between two cultures, one too backward to be embraced and the other too complicated and alien for them to be received into.'[1]

Johnson is a clerk in the Fada government office. His education in the mission school has already tempted him to imitate the white man's way of life. He meets Bamu, a ferry girl, likes her and proposes to marry her. Before the bargaining is done, Johnson is jubilant. The reader is led into his mind which is 'full of marriage and the ferry girl. He imagines her in a blouse and skirt, shoes and silk stockings, with a little felt hat full of feathers and makes a jump of two yards. All the advertisements of stays, camisoles, night gowns in the store catalogues pass through his imagination'.[2] He believes that his wife Bamu in the white lady's dress will be civilised and superior to the bush people whom he hates. A little later Johnson's actual position is made clear. The reader is told that he is a temporary clerk still on probation. But he is already much in debt within six months of his arrival. He spends money in giving parties almost every night and 'he seems to think that a man in his important position, a third-class government clerk is obliged to entertain on the grandest scale, with drums and smuggled gin.'[3]

Johnson is frantically eager to marry Bamu not only because she is beautiful but he is sure that after marriage she will be a civilised government lady. Johnson has no doubt that he is civilised and when he reads the letter of Celia, the English woman to her English husband, Rudbeck, 'he is convinced that she will admire Bamu very much and he imagines himself displaying Bamu to her and explaining that he is a civilized husband and how much Bamu appreciates being a

[1] Frederick, R. Karl, *A Guide to Contemporary, English Novel*, 1963, p. 130.

[2] Joyce Cary : *Mr. Johnson*, pp. 15-16.

[3] Ibid., p. 19.

111477

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

government lady, like herself.'[1] He goes home, builds up a picture of Mrs. Rubdeck from his imagination and tells his wife, 'she will be your friend, my dear Bamu, and you must study carefully and see how she behaves herself. She is a government lady and you are now a government lady and must learn civilized behaviour.'[2] The idea of being 'civilised' is rooted in his consciousness. Later, when he gets a job in a road-building project started by Rudbeck, his reason for road-building is that it will make people civilised. Nevertheless, Johnson, we find, is a victim of the civilisation which he has not been able to understand and assess properly. He is full of hatred for the native tribes but submissively plays into the hands of any white person he meets. As soon as he meets Mrs. Rudbeck, his one desire is to impress her that he is perfectly civilised. He cannot resist talking to her even about his wife and this he does in a lively dialogue in character in his broken English :

'I think you meet my wife, mam. She like to see you. She mos' clever girl, got very good brains'.

'But I should be delighted—do introduce me'.

'Oh, yes, mam—I like you to know her. She too lonely for all dese bush women in dis place. She too much civilized.'

'But you must bring her to see me.'

'Oh, yes, mam. I bring her. She bless you den. She long to see some civilised lady in Fada.'

'Did she come from the mission with you ?'

'She come small small from mission—just a little-she no talk English too good. But she always do like educated girl—she got clever brains. She always dress herself like proper government wife. She no 'gree for bush girl in Fada'.

'No' poor thing. She must be lonely.'

'Oh, yes, mam. She too lonely. She never fit to come to dis savage place, but she love me too much.

[1] Ibid., p. 63.

[2] Ibid., p. 64.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

She got too kind heart. She mos' clever kind girl in Fada. I tink, mam, you wait here small small. I go tell her you here.'[1]

Johnson wants Bamu to put on the white lady's dress so that Mrs. Rudbeck may get the impression that she is really civilised. Bamu, again, refused to wear the same. Mrs. Rudbeck entering admires Bamu in the native dress. Johnson agrees with Mrs. Rudbeck :

'She wear a cloth this morning, small small for clean de house,'

'Oh, but it suits her beautifully—I hope she always wear the native dress. It is so much nicer than those terrible mission frocks.[2]

This change in Johnson's outlook is not inconsistent and gives an individual dimension to his character. He becomes a full blooded individual. As E. M. Forster says, the round character is capable of 'surprising in a convincing way.'[3] Johnson, in spite of his obsession with the white man's civilization, does not cling to his belief doggedly. So far his attitude had been to debunk the native dress. Johnson gains moments of wisdom through experience. There is the native boy, Saleh, who was once the African Waziri's best friend but was thrust into prison because of his act of disobedience. Johnson meets him in prison and seeing the boy's fate reflects philosophically :—

'A most surprising thing, 'Johnson says in wonder, 'That boy was a most influential person the Waziri's best friend he had great power, and now, poor chap, well. You saw him. It makes you think, friends.'[4]

He never cared to think that his attempt to imitate an alien way of life was tragic and ironical. When he is about to die his state of mind fluctuates. 'His body and legs are not

[1] *Ibid.*, p. 106.

[2] *Ibid.*, pp. 107-108.

[3] E. M. Forster : *Aspects of the Novel*, 1963, p. 85.

[4] *Mr. Johnson*, p. 223.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

heroic. They are so languid with fear that they seem to be dead already.[1] But he is too innocent to analyse the cause of his sad fate. He is still devoted to Rudbeck and transcends his personal self when he realizes the greatness of Rudbeck. He emerges as a tragic hero. Like Lord Jim, he 'is no more', but, as Conrad writes of Lord Jim, 'the reality of his existence' has an immense and overwhelming force.[2]

Cary's study of another individual character is Aissa in *Aissa Saved*. Aissa, once the most popular African serving girl in Fanta's beer-house in Kolu, spoils her career through her own carelessness. She quarrels with Fanta, African barman, gets involved with Gajere, a native, a worthless fellow and has a child by him. She is rude and obstinate in her manners. 'She was the sort of girl who could not take advice and could not control herself like a sensible creature. She could not understand that her good days were over.' And then comes the splendid Cary manner, inimitable, witty, paradoxical and lyrical: 'Like a spoilt beauty she thought that the world must be turned upside down to give her sunshine at midnight.'[3] One of the methods of individualising characters for Cary is sympathetic presentation. Aissa, who abuses a member of Council, insults all the priests and mallams and juju men for their refusal to give her baby medicine because she cannot pay has her own reasons. 'The stupidest could perceive the workings of her brain while she rushed from place to place, bewildered, incredulous, tumbling from one trouble into another, and always a worse one. Everyone except the youngest understood because everybody had suffered the same kind of misfortunes himself.'[4] Sick and starving, jeered at by elders and their children of the Shibi village she is helped by two mission-boys who take her to the mission. She undergoes a change there, both physical and spiritual, and becomes 'a quick and hard-working pupil'[5]

[1] *Ibid.*, p. 248.
[2] J. Conrad: *Lord Jim*, p. 376.
[3] *Aissa Saved*, p. 46.
[4] *Ibid.*, p. 47.
[5] *Ibid.*, p. 47.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

In the conflict between the pagans and the missionaries following her conversion, Aissa illustrates Cary's art where the individual character however swept along the stream of events through which other characters also pass, stands apart from the crowded scene and is conspicuously his own recognisable self. Aissa in the novel now joins the Christians and represents their temperament, the next moment she goes over to the Pagans and starts howling at the Christians. This shows her fluid self which does not display her marked individual traits. She is just one of the many characters who are enmeshed in the rush of events. But there are moments when she stands apart and evolves her own religion. What enables Aissa to have a vision of God is the Creative Imagination at work in her which other characters quite obviously lack: such a vision comes upon her in the bush after she has been thrown there by Aditutu, a native woman. She closes her eyes and finds that she was full of the spirit of Jesus. She felt him in every part of her like strong beer making her heart beat furiously with the courage of a warrior, her brain hot with bold glorious thoughts, and all her muscles jump with energy and joy.'[1]

The character of Amanda in *The Moonlight* is a fascinating study of a modern girl whose attitude to sex is indefinite and changes too often when she comes into contact with two young male characters of different temperaments. Amanda is attracted to Harry, one of the mowers. But she cannot adjust herself to the position of a farmer that Harry is. She cannot accept Robin as well. Like her mother Ella, she cannot elope with him when his wife is still alive. She has also that little bit of conscience. We are puzzled to find her say a little later: 'I don't think I've any morals at all. No. I'm sure I haven't. Why should I have ?"[2] Cary admirably dramatises the vacillations of Amanda who cannot commit herself to a definite principle.[3] Amanda has a sexual revulsion. She cannot

[1] Ibid., p. 178.

[2] *The Moonlight*, p. 172.

[3] *Ibid.*, pp. 169-172.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

stand the noise coming from the farm where Harry is at work and who stands for natural expression of sexual vitality. She, not surprisingly, yields to the sensualism of Robin, though she knows that it is something mechanical. Her spite towards Harry is her inability to reconcile this conflict between fleshly sensualism and spontaneous response to sex. So we find her nervous, restless and emotionally unstable. Throughout the novel Amanda suffers from a Hamlet Complex which justifies her state of indecisiveness. She is angry with her mother for plotting to send her to the fair with Harry. But at the fair a change comes over her. She is shaken of her stiffness towards Harry. 'She welcomed the feeling of a joint existence with Harry, a perfect clockwork harmony, in which her body and Harry's body and the hammering, throbbing music were all part of one long, slow, complicated intoxication.'[1] This lyrical sensation marks the triumph of Harry's buoyant masculinity over Amanda's aversion to sex. This may lead some to think that Cary has failed to maintain consistency in characterisation. The suspicion is clarified when we come to the final portion of the novel and find Amanda left by Robin, and Harry, unwilling to be tied down by marriage-chains. We have little doubt that her delight in sexual contact with Harry was not an expression of her moral standpoint and fixity of purpose. Amanda is a product of an age which threw up problems of sex and marriage to which the conventional Victorian morality was not an easy solution. Hence, she remains for us an enigma and a character in "recoil", so characteristic of the twentieth century and the modern novel as exemplified by Ihab Hassan in his book *Radical Innocence* (1961).

These illustrations show that Cary's art is mature and he is not a minor novelist as he is supposed to be. Johnson, an African clerk in *Mr. Johnson*, who finds himself in a dilemma because he cannot understand an alien culture is convincingly portrayed. Aissa, a christianised pagan, in *Aissa Saved* is imbued with the Creative Imagination which moves her to seek

[1] *Ibid.*, p. 215.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

communion with God and thus stands apart as an individual being though she is almost lost in the conflict between the pagans and the missionaries. Amanda in *The Moonlight* is a vacillating modern girl who cannot form a definite attitude to such questions as sex and marriage. Cary's characterisation is capable of various shades which are the hallmarks of a major novelist of the century.

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आचार्य हेमचन्द्र कालीन भारतीय समाज†

डा० जयशंकर मिश्र
इतिहास विभाग

जैन आचार्य हेमचन्द्र (जन्म वि० सं० ११४५, मृत्यु वि० सं० १२२९) अपने युग के प्रकाड पंडित और अप्रतिम विद्वान थे। वे साहित्य और भाषा-शास्त्र के विभिन्न विषयों के अतिरिक्त तर्कशास्त्र-मीमांसा और इतिहास-संस्कृति के भी समान विचारक थे। चौलुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल की राज्यसभा के वे अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ पंडित थे। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश आदि भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। इन्होंने विभिन्न विषयों पर विभिन्न भाषाओं में रचना की है। प्राकृत द्वयाश्रय और कुमारपालचरित, सिद्धहेमशब्दानुशासन, छंदोनुशासन, लिंगानुशासन, उणादिगणसूत्र, देशी-नाममाला, अभिधानचिन्तामणि, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, योगशास्त्र, प्रमाणमीमांसा, अनेकार्थसंग्रह इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में इन्होंने साहित्य के विभिन्न शाखाओं-प्रशाखाओं पर नए सिरे से विचार किया है, साथ ही तत्कालीन भारतीय समाज पर भी यत्र-तत्र प्रकाश डाला है, जिससे तत्कालीन समाज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आज तक हेमचन्द्र के समाज-संबंधी विवरण उपेक्षित से रहे हैं। यहाँ तक कि, डा० ए० के० मजुमदार ने अपने 'चोलुक्याज अव गुजरात' ग्रंथ में भी इस संबंध में कुछ नहीं लिखा है। प्रस्तुत निबन्ध में उनके तत्संबंधी उल्लेखों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा रहा है।

वर्ण-व्यवस्था

भारतीय समाज में वर्ण-व्यवस्था का अस्तित्व प्राचीन है। वर्ण चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।[1] आचार्य हेमचन्द्र के समय में भी चार वर्ण थे।[2] उनका कथन है कि चार वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं।[3] हेमचन्द्र के समय से कुछ पूर्व भारत की यात्रा करने वाले अरब-लेखक[4] अलबीरुनी (मृत्यु १०४८ ई०) ने भारत के इन्हीं

†नोट—प्रस्तुत निबन्ध में डा० बुद्ध प्रकाश लिखित Some Aspects of Indian cul. on the Eva of Muslim Invasion पुस्तक से अनेक स्थलों पर सहायता ली गई है।

[1] **शतपथ ब्राह्मण**, ५. ५. ४९; **निरुक्त** ३. ८; 'अपण्डक जातक'—**जातक**—भदंत आनंद कौशल्यायन, प्रथम खंड, पृ० १३६, १९४१, पाणिनि; 'ब्राह्मण क्षत्रियविटशूद्राः' (वर्णानामानुपूर्वेण पूर्वनिपातः, २।२।३४ वा०)।

[2] चत्वार एव वर्णाश्चातुर्वर्ण्यम—**सिद्धहैमशब्दानुशासन**, ७।२।१६४।

[3] "चातुवर्ण्य द्विजक्षत्रवैश्यशूद्र नृणा भिदः"—**अभिधान चिन्तामणि**, ३।८०७।

[4] "अलबीरूनी का भारत प्रवास और भ्रमण"—**काशी नागरीप्रचारिणी पत्रिका**, वर्ष ६६, अंक १, सं० २०१८, पृ० ६८-७८।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चार वर्णों का उल्लेख किया है।[1] वस्तुतः ये चार वर्ण प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इस वर्ण व्यवस्था का प्रेरक तत्व निश्चय ही व्यक्ति का व्यवसाय और कर्म था, जिस पर समाज-विश्लेषकों की दृष्टि थी। प्राचीन काल से चार वर्णों में विभाजित भारतीय जाति मध्ययुग में भी तद्नुरूप ही थी। यद्यपि वर्ण-विभाजन में जन्मगत आधार का बीज 'कुल' और 'वंश' के नाम से आ गया था, तथापि वर्ण-व्यवस्था में व्यक्ति के व्यवसाय और कर्म का महत्त्व अपेक्षाकृत अधिक था।[2]

ब्राह्मण

हिन्दू समाज में ब्राह्मणों की स्थिति उच्चतम थी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी पक्षों में उनकी प्रधानता मान्य थी। प्राचीन धर्मशास्त्रों ने इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से मानी है।[3] कदाचित् इसी कारण इनकी सर्वोच्चता हिन्दू समाज में मान्य थी। आचार्य हेमचन्द्र का कथन है कि ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान हैं।[4] यहाँ "ब्रह्मा" से उनका तात्पर्य हिन्दुओं के पौराणिक "ब्रह्मा" से नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक गुण-संपत्ति युक्त और सद्चरित्रता से विभूषित व्यक्ति "ब्रह्मा" के नाम से संबोधित किया गया है। अतः "ब्राह्मण्य" शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता था।[5] हेमचन्द्र का दृढ़ मत है कि जो ब्राह्मण सद्चरित्रता, मननशीलता आदि गुणों से रहित है तथा अपने मौलिक कर्त्तव्यों को त्याग कर "आयुधजीवी" (अस्त्र-शस्त्र से जीविकोपार्जन करने वाला) हो जाता है, वह नाम मात्र का ब्राह्मण होता है।[6] ब्राह्मणों के अन्य पर्यायवाची नामों में उन्होंने "षट्कर्मा" नाम भी दिया है।[7] शुक्र के अनुसार जो ज्ञान, कर्म और उपासना से देवता के आराधन में तत्पर, शांत, दांत और दयालु था, वही ब्राह्मण था।[8] "षट्कर्मों" में ये कर्तव्य थे: १—वेद पढ़ना, २—वेद पढ़ाना, ३—यज्ञ करना, ४—यज्ञ कराना, ५—दान

---

[1] **तहकीक-मालिल-हिंद,** पृ० ५० (अनुवादक, संखाउ, अलबीरूनीज़ इंडिया)।

[2] "पूर्वमध्ययुगीन भारतीय वर्णव्यवस्था", **बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जर्नल,** अङ्क ८, भाग १, पृ० २२३-३४, ६२

[3] **महा०,** शांति०, ७२. १७-१८; ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम।
पादोरुपक्षः स्थलता मुखतश्च समुद्गता ॥
विष्णु पुराण १. ६. ६।

[4] "ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मणाः," **सिद्धहैमशब्दानुशासन,** ७।१।१८४।

[5] **अभिधान चिन्तामणि,** ६. १४१९, **लिंगानुशासन,** पृ० १४२, पंक्ति २०।

[6] "ब्राह्मणानाम्नि"—"यत्रायुधजीविनः काण्डस्पष्टा नाम ब्राह्मणाः भवन्ति। आयुधजीवी ब्राह्मण एव ब्राह्मणक इत्यन्ये।"—**सिद्धहैमशब्दानुशासन,** ७।१।१८४।

[7] "अवदानं कर्म शुद्धं, ब्राह्मणस्तु त्रयीमुखः ॥
भूदेवो वाडवो विप्रो द्वयग्राम्यां जाति-जन्म-जाः।
वर्णजेष्ठः सूत्रकण्ठः षटकर्मा मुखसम्भवः ॥ **अभिधान चिन्तामणि,** ३. १८११-१२।

[8] ज्ञानकर्मोपासनाभिर्देवताराधनेरतः।
शांतोदांतोदयालुश्च ब्राह्मणश्चगुणैः कृतः ॥ **शुक्र०** ४ ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लेना, और ६—दान देना।[१] अलबीरूनी ने भी ब्राह्मणों के कुछ इसी प्रकार के कार्यों का निर्देश किया है। वह लिखता है कि ब्राह्मण के संपूर्ण जीवन में पुण्य के कार्य, दान लेना और दान देना हैं। वह निरन्तर पढ़े, यज्ञ करे[२] तथा वेद को पढ़ाए।[३] शुक्र का यह विकल्प है कि ब्राह्मण दांत (जितेन्द्रिय), कुलीन, मध्यस्थ (समबुद्धि), अनुद्वेगकारी अटल, परलोक से डरनेवाला, धार्मिक, उद्योगी और क्रोध रहित हो।[४] हेमचन्द्र ने ब्रह्मतेज उन्हीं ब्राह्मणों में वर्तमान बताया है, जिनमें आध्यात्मिक बल हो।[५] अतः कहा जा सकता है कि समाज में ब्राह्मणों के सद्आचरण, सद्व्यवहार, सद्वृत्ति और सद्भाव से निवास करने की अपेक्षा की जाती थी। "सभाशृंगार" नामक ग्रंथ में ब्राह्मणों के लिए निर्देश किया गया है कि जो धोती और उत्तरीय धारण करे, सिर भद्र रखे तथा शिखा फहराए, भाल पर तिलक लगाए, गायत्री मंत्र का जप करे, दिन में तीन बार संध्या करे, प्रातः स्नान करे, नित्य दान करे, वेद पढ़े, वेदान्त का ज्ञाता हो, सिद्धान्त चर्चा करे, देव, गुरु, ऋषि और पितृ का तर्पण करे, वही नैष्ठिक ब्राह्मण है।[६] इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि उपरिलिखित निर्देशों के विपरीत चलने वाला प्रकृततः ब्राह्मणों की श्रेणी में नहीं आता था। ऐसा लगता है कि हेमचन्द्र के काल में ब्राह्मण अपने स्वाभाविक कर्त्तव्यों से विमुख होने लगे थे तथा विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में रुचि लेने लगे थे, इसीलिए हेमचन्द्र ने उन्हें केवल नाम का ब्राह्मण कहा है और उनके ब्राह्मणेत्तर कर्तव्यों की भर्त्सना की है। हेमचन्द्र कहते हैं कि "कलिंग में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा नहीं है।[७] इस अप्रतिष्ठा का कारण अपने कर्त्तव्यों से च्युत होना तो है ही, साथ ही उनकी वैमनस्यता भी है।[८] वे दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति द्वेष-भाव रखते थे। हेमचन्द्र ने "ब्राह्मणश्रमणम्" का उदाहरण देकर उनके मनोमालिन्य का संकेत किया है।

---

[१] अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा।
दानं प्रतिग्रहंचैव ब्राह्मणानामकल्पयत॥ **मनु०** १.८८॥

[२] **तहकीकमालिल्हिंद,** पृ० २६१।

[३] **वही,** पृ० २७०।

[४] दान्तं कुलीनंमध्यस्थमनद्वेगकारस्थिरम्।
परत्रभीरुधर्मिष्ठामुधुवत्तक्रोधवर्जितम्॥ **शुक्र०** ४.४३६।

[५] सूत्र—"ब्रह्मावर्चसम" **सिद्धहैमशब्दानुशासन,** ७।३।८३।

[६] उत्तरासंग धोती, सऊतरिऊ जनोइ, हाथि प्रबीती,
सिरु भद्रियउ, सिखा फरहरती, तिलकु वधारियउ,
गात्री सारु, त्रिकाल संध्याराधनु, प्रभात स्नानु, नित्यदानु।
वेद पढ़इ, वेदांन्त जाणइ, सिद्धांत वखाणइ,
देव तर्पणु, ऋषि तर्पणु, पितृ तर्पणु,
इसउनैष्टिकु ब्राह्मणु। **"सभाशृंगार"** संपा० अगरचंद नाहटा, का० ना० प्र० सभा, पृ० १४८।

[७] "न कलिंगेषु ब्राह्मणमहत्तमम"—**सिद्धहैमशब्दानुशासन,** ५।२।११।

[८] "नित्यवैरस्य", **वही,** ३।१।१४१।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ब्राह्मणों को प्राचीनकाल में कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के थे। इस युग में भी ब्राह्मणों को ऐसी सुविधाएँ प्राप्त थीं, जिनसे वे समाज में अन्य वर्णों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझे जाते थे। डाक्टर बुद्ध प्रकाश ने आचार्य हेमचन्द्र का उद्धरण देते हुए ब्राह्मणों की विशेष सुविधाओं की समीक्षा की है।[1]

ब्राह्मणों को आपत्तिकाल में जब कर्त्तव्य से च्युत होना पड़ता था, तब उन्हें पोषण के लिए ब्राह्मणेतर व्यवसाय अपनाना पड़ता था। इस तरह के आपातकालिक कर्मों का निर्देश भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने किया है। ऐसी अवस्था में इतर कर्म को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण होता था, कर्म से वह ब्राह्मण नहीं होता था। आपातकाल में ब्राह्मण "आयुधजीवी"[2] "व्यापारोपजीवी"[3] तथा "व्याजोपजीवी" हो सकता था।[4] किन्तु आचार्य हेमचन्द्र ने ब्राह्मणों के इतर कर्म निंद्य माने हैं और उसे सामाजिक दृष्टि से अनुचित बताया है। उनका मत है कि जो ब्राह्मण सोम का विक्रय करता है, घी का विक्रय करता है तथा तेल का विक्रय करता है, वह निंदनीय है।[5] निश्चय ही आचार्य हेमचंद्र का विचार ब्राह्मणों के प्रति तटस्थ सा है। उनके विचार से प्रत्येक वर्ण को अपना कर्म करना चाहिए। किन्तु इसी युग के कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण विभिन्न कर्मों को करते थे। ब्राह्मण मंत्री होते थे,[6] नगर-प्रमुख होते थे,[7] दंडनायक होते थे,[8] मूर्तिकार होते थे,[9] अभिलेखों के रचयिता होते थे।[10] वे राष्ट्र और राजा की रक्षा अपनी सलाह देकर करते थे।[11] विक्रम संवत् १२१३ के कुमारपाल के नाडौल अभिलेख में उसके मंत्री का नाम वहड़देव लिखा है, जो संभवतः उसके प्रारंभिक राज्यकाल में उदयन का पुत्र था। वह दंडाधिपति के साथ-साथ महामात्य भी था।[12]

---

[1] Buddha Praksh: *Some Aspects of Indian Culture on the Eve of Muslim Invasions. p.* 39.

[2] EI., II, 30 1.

[3] **मनु०** १०. ८९।

[4] **कृत्यकल्पतरु**, गृहस्थकांड, २१४-२१।

[5] **शब्दानुशासन**, ५।९।१५९।

[6] **राजतरंगिणी**, ८. १०८, के *BI.*, 3, 32; *IHQ.* XV, p. 581.

[7] राजतरंगिणी, ७. १०८।

[8] *EI.*, II, 301.

[9] बकुलस्वामी (गिरनार अभिलेख, *RLARBP.*, 322)

[10] कमौली प्लेट में मनोरथ, *EI.*, II, 394; सोमेश्वर, गुजरात में *EI.*, I, 31; चालुक्य भीम द्वितीय के अन्तर्गत माधव *EI.*, XV, 57.

[11] *EI., I*,p. 293.

[12] **रासमाला**, अध्याय १३, पृ० २३१।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हेमचन्द्र ने विभिन्न प्रदेशों के ब्राह्मणों को उनके प्रदेश के नाम के साथ संबोधित किया है, जैसे सौराष्ट्र में निवास करने वाले ब्राह्मण "सौराष्ट्रिक" अथवा "सुराष्ट्र ब्राह्मण" कहे गए हैं, अवंति में निवास करने वाले "अवन्ति ब्राह्मण" कहे गए हैं तथा काशी में बसने वाले "काशि ब्राह्मण" नाम से अभिहित हैं।[1] "पांचाल ब्राह्मणों" का भी उल्लेख हेमचन्द्र ने किया है।[2] हेमचन्द्र द्वारा दिए गए, विभिन्न प्रदेशों के ब्राह्मणों के इन उल्लेखों से उनकी व्यापकता और उनका विस्तार प्रकट होता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि उन प्रदेशों के ब्राह्मणों का समाज में उत्कृष्ट स्थान था।

क्षत्रिय

क्षत्रियों का हिन्दू समाज में प्रमुख स्थान था। समाज के परिपोषण और रक्षण में उनका अभूतपूर्व योग था। देश और जनता की व्यवस्था का रक्षात्मक और निर्देशात्मक भार क्षत्रिय समुदाय पर था। मध्यकाल में ही नहीं, प्राचीन काल में भी जब-जब देश पर शत्रुओं का आक्रमण हुआ, क्षत्रियों ने निष्ठा और साहस के साथ देश और प्रजा की रक्षा की। अतः शूरता और वीरता की दृष्टि से क्षत्रियों का मान समाज में ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक था। नवीं शती के अरबी लेखक इब्न खुर्दाज्बा ने लिखा है कि क्षत्रियों के संमुख सभी सिर झुकाते हैं, लेकिन वे किसी को सिर नहीं झुकाते।[3] इस कथन से स्पष्ट है कि उनका समाज में आदरपूर्ण स्थान था।

हेमचन्द्र ने "क्षत्रिय" शब्द को "क्षत्र" शब्द से व्युत्पन्न मानकर तथा "इय" प्रत्यय के साथ जोड़कर जाति अर्थ में प्रयुक्त होना बताया है।[4] किन्तु लक्ष्मीधर ने "क्षत्रिय" शब्द को "क्षतात्त्राणम्" से निःसृत माना है।[5] "क्षतातत्राणम्", अर्थात् उनका कर्म था अन्य तीन वर्णों के लोगों की हानि अथवा भय से रक्षा करना। हेमचन्द्र ने "क्षत्रिय" और "राजन" शब्द पर विचार करते हुए लिखा है कि क्षत्रिय जाति के अभिषिक्त व्यक्ति "राजन्" के नाम से अभिहित थे और क्षत्रियेतर जाति के प्रशासक व्यक्ति "राजन्य" के नाम से संबोधित किए जाते थे।[6] यही नहीं, हेमचन्द्र ने संघीय शासन में भाग लेने के अधिकारी "क्षत्रिय" कुल

---

[1] "सुराष्ट्रे ब्रह्मा सुराष्ट्र ब्रह्मः। यः सुराष्ट्रेषु वसति स सौराष्ट्रिको ब्राह्मण इत्यर्थः। एवमवन्ति ब्राह्मणः, काशि ब्राह्मणः"—**सिद्धहेमशब्दानुशासन, ७।३।१०७।**

[2] "पंचालस्य ब्राह्मणस्य राजा पांचालः, पंचालस्य ब्राह्मणस्यापत्यं वा पांचालः" **वही, ६।१।११४।**

[3] **किताबुल-मसालिग-वल् ममालिक,** पृ० ७१, लीडन, १८८९।

[4] "क्षत्रादित्यः—" "क्षत्रस्यापत्यं क्षत्रियः जातिश्चेत"—**सिद्धहेमशब्दानुशासन,** ३।३।१।९३।

[5] **कृत्यकल्पतरु,** गृहस्थ०, पृ० २५२।

[6] "जातो राज्ञः"—"राजन् शब्दादपत्यै जातौ गम्यमानायां यः प्रत्ययो भवति, यथा राज्ञोऽपत्यं राजन्यः क्षत्रियजातिश्चेत्। राजनोऽन्यः।—**शिद्धहैमशब्दानुशासन, ६।१।९२।**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के व्यक्तियों को भी "राजन्य" नाम दिया है।[1] अतः इस विवेचन से स्पष्ट है कि क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत "राजन्" और "राजन्य" दोनों आते थे।

क्षत्रियों का कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण था। शुक्र के अनुसार जो लोक की रक्षा करने में दक्ष, वीर, दांत, पराक्रमी और दुष्टों को दंड देने वाला हो, वही क्षत्रिय है।[2] आचार्य हेमचन्द्र ने क्षत्रियों की "शूरता" को ही "पुरुषार्थ" माना है।[3] ऐसा लगता है हेमचन्द्र ने क्षत्रियों के "पुरुषार्थ" के अंतर्गत अन्य सभी कर्मों को निहित कर लिया है। हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती सम्राट् भोज की यह व्यवस्था है कि जो वीर, उत्साही शरण देने और रक्षा करने में समर्थ, दृढ़ और विशाल शरीर वाले थे, वे संसार में क्षत्रिय हुए। उनका काम ब्राह्मणों के लिए निर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त विक्रमशील होना, प्रजा की रक्षा, उनके भाग आदि का प्रबन्ध और व्यवस्था करना था।[4] अतः हेमचन्द्र द्वारा निर्दिष्ट "क्षत्रिय" वर्ग के पुरुषार्थ का भाष्य भोज के उपरिलिखित कथन से भली प्रकार हो जाता है। एक स्थल पर आचार्य हेमचन्द्र ने क्षत्रियों के पाँच नाम दिए हैं, जो इस प्रकार हैं: 'क्षत्रम्, क्षत्रिय, राजा, राजन्य और बाहुसंभव'।[5] लेकिन, इतना अवश्य है कि क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कार्य प्रजा और शासन की देखभाल करना था। इस संबंध में अरबयात्री अलबीरुनी का कथन युक्तियुक्त है कि "क्षत्रिय वेद को पढ़ता है, पढ़ाता नहीं। वह यज्ञ करता है, पुराणों के नियमानुसार आचरण करता है। वह प्रजा पर शासन करता है और उनकी रक्षा करता है। क्योंकि वह इसी निमित्त पैदा किया गया है।[6]

आचार्य हेमचन्द्र ने विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले क्षत्रियों को प्रदेशों के नाम के साथ जोड़कर नवीन नाम दिए हैं। उनके अनुसार मगध में "मागध जाति" के क्षत्रिय वास करते थे।[7] इसी प्रकार यौधेय, मालव, पांचाल आदि जाति के क्षत्रिय तत्तत प्रदेशों में बसते थे। हेमचन्द्र ने इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रियों को "आदि क्षत्रिय" माना है।[8] भोज परमार के नाम पर मालवा के परमार क्षत्रियों को इन्होंने "भोजवंशजा" कहा है।[9] "सभाश्रृंगार" नामक ग्रंथ में राजपूत क्षत्रियों के छत्तीस वर्ग मिलते हैं: जो इस प्रकार हैं:" परमार, राठौर, कौहाण (चौहान या चाहमान), गहिलौत (गिहलौत) दहिया, सेणचाः बौरी, बगछा, सौलंकी, सीसोदिया, खैरमारी, नाकुंभ, गोहिल, चावड़ा, झाला,

---

[1] "राजन्यादिभ्योऽकञ्"—**वही**, ६।२।६६।

[2] **शुक्र०**, १.४१।

[3] "क्षत्रियः पुरुषांणां पुरुषेणु वा शरतमः"—**सिद्धहैमशब्दानुशासन**, २. २. १०-९।

[4] येतु शूरा महोत्साहाः शरण्या रक्षण क्षमाः ॥
दृढ़व्यायत देहाश्च क्षत्रियास्त इहाभवन्।
विक्रमोलोकसरंक्षा विभागौ व्यवसायिता ॥ **सबरांगणसूत्रधार**, ७. ११-१२।

[5] "क्षत्रं तु क्षत्रियो राजा, राजन्यो बाहुसंभवः ॥**अभिधानचिन्तामणि**, ३. ८६३।

[6] **तहकीक-माल्लि-हिंद**, पृ० २७४।

[7] "मगधानां राजा, मगधस्यापत्यं वा मागधः"—**सिद्धहैमशब्दानुशाशन**, ६।१।११६।

[8] "इश्वाकुः आदि क्षत्रियः"—**उणादिसूत्रवृत्ति**, ७५६।

[9] "भोज्या—भोजवंशजा क्षत्रियाः"—**सिद्धहैमशब्दानुशासन**, २।४।८१।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

छुर, कगवा, जैठुवा, रोहर, वूस, बोरण, खीची, खरवड़, डोडिया, हरिवड़, डाभी, तूंअर, कोरड, गोड, मकवाड़ा, यादव, कछवाहा, भाटी, सोनिगरा, देवड़ा, चंद्रावत।[1] ये छत्तीस राजकुल थे जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में निवास करते थे।

वैश्य

भारतीय समाज में राष्ट्र की अर्थ-नीति, व्यापार-प्रणाली का भार वैश्यों के हाथ में था। देश और समाज की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और सुसंगठित बनाने के लिए वैश्य वर्ग को नियोजित किया गया था। अतः राष्ट्र के आर्थिक व्यवहार का संचालन वैश्य करते थे।

आचार्य हेमचन्द्र ने "वैश्य" के लिए "अर्य" शब्द का प्रयोग किया है।[2] उनका यह प्रयोग पाणिनि के आधार पर है। पाणिनि ने भी वैश्य के लिए 'अर्य' व्यवहृत किया है सम्भवतः उन्होंने पाणिनि के तत्संबंधी सूत्र को थोड़े परिवर्तन के साथ गृहीत कर लिया है। हेमचन्द्र ने वैश्यों के छः नाम दिए हैं : अर्या, भूमिस्पर्शः, वैश्या, ऊरव्या, ऊरुजाः और विशः।[3] इस प्रकार स्पष्ट है कि हेमचन्द्र के काल तक वैश्यों के लिए उपरिलिखित छहो नाम प्रचलित थे।

वैश्यों का प्रमुख कार्य पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्याज लेना और खेती करना था।[4] इस संबंध में हेमचन्द्र का कथन है कि वाणिज्य, पशु पालन और कृषि वैश्यों की प्रधान वृत्तियाँ हैं।[5] उन्होंने इनके छह आजीविका का भी निर्देश किया है जो इस प्रकार हैं "आजीव, जीवनम, वार्त्ता, जीविका वृत्ति और वेतन।[6] अलबीरूनी का कथन है कि वैश्य का धर्म है कि खेती करे, भूमि को जोते, पशु पाले और ब्राह्मणों की आवश्यकता को पूरी करे।[7] वैश्यों के व्यापार करने का निर्देश अलबीरुनी ने नहीं किया है। अलबीरूनी के पूर्ववर्ती अरब लेखक इब्नखुर्दाज्बा ने वैश्यों को कारीगर और घर-गृहस्थी के कार्यों में निपुण बताया है।[8] हेमचन्द्र से कुछ ही पहले होने वाले अरब लेखक अल-इदरीसी ने वैश्यों को कला-कौशल में निपुण तथा मिस्त्री निर्देशित किया

---

[1] **सभाशृंगार**, पृ० १४९।
नोटः—कल्हण ने अपनी "राजतरंगिणी (७. १६१७) में भी राजपूतों के ३६ कुलों का निर्देश किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये "कुल' १२वीं सदी के बहुत पहले सर्व विदित थे।

[2] "स्वामिवैश्यर्यः"—**सिद्धहैमशब्दानुशासन**, ५।१।३३।

[3] "अर्यः स्वामि वैश्ययो"—**पाणिनि०**, ३. १०. १०३।

[4] "अर्या भूमिस्पर्शो वैश्या, ऊरव्या ऊरुजा विशः"—**अभिधान चिन्तामणि**, ३.८६४।

[5] **मनु०** १. १९०, **कौ० अ०**, १. ३७, **शुक्र०** १. ४२।

[6] "वाणिज्यं पाशुपाल्यं च, कर्षणं चेति वृत्तयः। **अभिधान चिन्तामणि**, ३. ८६४।

[7] "आजीवो जीवनं वार्त्ता, जीविका वृत्ति वेतने"—**वही**, ३. ८६५।

[8] **तहकीक-मालिल्-हिंद**, पृ० २७१।

[9] *ED.*, Vol. II, p. 16.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है ।[1] अतः स्पष्ट है कि आचार्य हेमचन्द्र के काल तक आते-आते वैश्यों के कर्मों में काफी परिवर्तन होता गया । वे केवल व्यावसायिक कार्य से ही सम्बद्ध थे ।

हेमचन्द्र ने व्यापार करनेवाले वैश्यों को आठ प्रकार का बतलाया है : "वाणिजः, वणिक, क्रय विक्रयिक, पण्याजीवी, आपणिक, नैगमः, क्रयिक, और क्रयी ।[2] वस्तुएँ खरीदने वालों को उन्होंने तीन नाम दिए हैं, क्रायक, क्रयिक और क्रयी ।[3] इसी तरह तीन नाम वस्तुएँ बेचने वाले को भी दिए हैं : विक्रायक, विक्रयिक और विक्रयी ।[4]

डा० अल्तेकर[5] और घुर्ये का मत है कि वैश्य कालान्तर में शूद्र की स्थिति तक आ गए । किन्तु हेमचन्द्र के उपरिलिखित विवरण के विवेचन से यह स्पस्ट परिलक्षित होता है कि मध्यकाल में वैश्यों की स्थिति शूद्रों के समानान्तर नहीं थी, बल्कि प्राचीन काल से उनका जो स्थान समाज में था, वह अब भी था । अंतर केवल एक बात का था, वह यह कि उनको प्राचीन काल में वेद पढ़ने का जो अधिकार था. वह इस काल में सम्भवतः आबद्ध सा हो गया था । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उनकी अवस्था शूद्रों के समकक्ष थी । भारतीय ग्राम विभिन्न जाति के लोगों के आवास से सर्वथा परिपूर्ण होते थे । ग्राम अथवा शहर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी व्यवसाय के लोग उसमें रहते थे जिसमें केवल वैश्य और शूद्र ही नहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय भी शामिल थे । "सभाश्रृंगार" के एक वर्णन से विदित होता है कि नगर में अनेक व्यवसायों को करने वाले तथा सभी वर्ण के लोग निवास करते थे—

> "तथा महासार्थवाह । इभ्य श्रेष्ठि । व्यवहारिक । दौपिक । नैस्तिक । प्रमुख अस्तोक । कवि अणलोक ।
>
> तथा सुवर्णकार । कांस्यकार । दंतकार । लोहकार । शिल्पकार । रथकार । सूत्रधार । सूपकार । चित्रकार । कुंभकार । मालाकार रूप प्रमुख बसइं ।.....
>
> नगर ज्ञातीय । श्रीमालज्ञातीय । डीडवाल । संडरवाल । जालंधरीय । सत्यपुरीय ।
>
> प्रमुख ब्राह्मण ।
>
> सोमवंशीय । सूर्यवंशीय । हरिवंशीय । उग्रकुली : भोगकुली । सोलंकीय गुहिल्ल । उच्च । परमार । प्रतिहार । चौलुक्य । सकल प्रमुख क्षत्रिय ।

---

[1] *Ibid.*, p. 76.

[2] "सत्यानृतं तु वाणिज्यं, वणिज्या वणिजो वणिक ।
क्रयविक्रयिकः पण्याजीवाऽऽपणिकनैगमाः ।। **अभिधानचिन्तामणि**, ३. ८६७ ।

[3] **वही**, ३. ८६८ ।

[4] **वही** ।

[5] *The Rashtrakutas and their Times*, pp. 332-33.

[6] *Caste and Class in India*, pp. 57, 64, 88, 96.

[7] सभाश्रृंगार, पृ० ११ ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शिल्पकार। स्वर्णकार।.....प्रमुख वैश्य वर्ण।
प्रमुख, सौद्र।[1]

इस वर्णन से वैश्यों की निम्नता कहीं भी नहीं झलकती है। ग्राम अथवा नगर में वे एक साथ रहते थे और अपने व्यवसाय का पालन करते थे। वस्तुतः वैश्यों के स्तर के संबंध में डा० अल्तेकर और डा० घुर्ये का कथन युक्तियुक्त नहीं है। आचार्य हेमचन्द्र का कथन ही वैश्यों के व्यवसाय और उनकी स्थिति का सर्वप्रकारेण प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी संपुष्टि "सभाशृंगार" के उपर्युक्त वर्णन से होती है।

शूद्र

आचार-विचार और व्यवहार-क्रम में शूद्रों का स्थान अन्य वर्णों की तुलना में चौथा था। समाज के अन्य वर्णों के कर्मों और अधिकारों की अपेक्षा इनके अधिकार सीमित थे। न उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार था, न व्यापार करने का। समाज की सर्वविधि सेवा करना ही उनका मुख्य कर्म था। ईश्वर की ओर से शूद्र का एकमात्र कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों वर्ण की शुश्रूषा करना ही प्राचीन धर्मशास्त्रों में बताया गया है।

हेमचन्द्र ने दो प्रकार के शूद्र[2] बतलाए हैं, एक आर्यावर्त में रहने वाले और दूसरे आर्यावर्त के बाहर रहने वाले। आर्यावर्त में रहने वाले शूद्रों के दो वर्ग थे, पाञ्या और अपाञ्या। जो शूद्र अभिजात्यवर्ग के बर्तनों में भोजन-पान कर सकते थे तथा मांजने से बर्तन शुद्ध हो जाते थे[3], वे पाञ्या नाम से संबोधित किए गए। और, जो शूद्र इस योग्य नहीं थे, वे अपाञ्या कहे गए। शूद्रों के विषय में सम्राट् भोज का विकल्प है कि 'अपने मान का ख्याल न करने वाले, पूर्ण रूप से पवित्र न रहने वाले, चुगलखोर और धर्म से विरत रहने वाले शूद्रजाति के अन्तर्गत हुए। कौशल दिखाकर, मुख से विशेष प्रकार की आवाज निकालकर, कारीगरी और पशु-पालन से जीविका चलाना तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—तीनों वर्ण की सेवा करना उनका प्रधान धर्म है।[4] भोज के इस कथन से स्पष्ट होता है कि जो शूद्र मानी, पवित्र और धर्म-पालन करते थे, वे शूद्र वर्ण से ऊँचे रहते थे। आचार्य हेमचन्द्र ने भी इस पर विचार किया है। उनका यह दृढ़ मत है कि शीलवान

---

[1] एकमेवतु, शुद्रस्या प्रभुः कर्मसमादिशत्।
एतेषामेव वर्णानां शूश्रषामनसयय॥ **मनु०** २. ९१, **याज्ञ२** ५.१२०, **महा० शांति०**, ७२. ८।

[2] "पाञ्यशूद्रस्य"—**सिद्धहेमशब्दानुशासन**, ३। १। ४३।

[3] "यैर्भुक्ते पात्रं संस्कारेण शुद्धयति ते पात्रमर्हन्तीति पाञ्याः", **वही**, ३। १। १४३।

[4] नातिमानभृतो नाति शुचयः पिशुनाश्च ये।
ते शूद्रजातयो जाता नाति धर्मरताश्च ये॥
कलारम्भोपजीवित्यं शिल्पिता पशुपौषणम्।
वर्णात्रितयशुश्रूषा धर्मस्तेषामुदाहृतः॥ **समरांगणसूत्रधार**, ७.१५–१६।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यक्ति ही 'आर्य' हैं।[१] जो व्यक्ति ज्ञान, दर्शन और चरित्र रखता है, वही आर्य है।[२] इस प्रकार शूद्र भी इन्हीं गुणों को रखकर 'आर्य' हो सकते थे। अगर ऐतिहासिक तथ्यों को देखा जाय तो आचार्य हेमचन्द्र का कथन खरा उतरता है। गिरि-पश्चिम शासन के दुर्जय परिवार और वेलनांडु के प्रधान, महामंडलेश्वर पद तक पहुँच गए थे, जो शूद्र थे।[3] यद्यपि डा० घोषाल का यह मत है कि इस काल (१००० ई० से १३०० ई०) की कृतियाँ और टीकाएँ शूद्रों के व्यवसाय और स्तर के संबंध में पुराकालीन स्मृतियों का अनुसरण करती हैं।[४] परन्तु यह कथन पूर्णतः एकांगी है। इस सम्बन्ध में प्रोफेसर डा० बुद्ध प्रकाश ने लक्ष्मीधर का उद्धरण देते हुए इस मत की स्थापना की है कि शुद्ध मस्तिष्क वाला (अथवा सद्चरित्र) शूद्र, भ्रष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से अच्छा था।[५] निश्चय ही इस युग के लेखकों ने पुरानी लीक का अनुसरण न कर युग की माँग का समर्थन किया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, आचार्य हेमचन्द्र और सम्राट् भोज का मत है कि शूद्र पवित्रता, धर्मानुसरण, ज्ञान और दर्शन से 'आर्य' पद को प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, मेधातिथि के काल में शूद्रों की सामाजिक स्थिति और उनका व्यवसाय सद्भावना की दृष्टि से देखा गया है। मेधातिथि और विश्वरूप दोनों ने यह आधार लिया है कि शूद्र न सेवक बनाए जा सकते हैं, न ब्राह्मण पर निर्भर किए जा सकते हैं। वे व्याकरण तथा अन्य विद्याओं के शिक्षक हो सकते हैं, स्मृतियों द्वारा निर्दिष्ट उन सभी कृत्यों को संपन्न कर सकते हैं, जो अन्य वर्णों के लिए है।[६] अतः यह समीक्षा डा० घोषाल के मत का खंडन कर देती है तथा मध्यकालीन शूद्रों की स्थिति और समाज में उनके स्थान की उच्चता दिग्दर्शित करती है।

आचार्य हेमचन्द्र ने कुम्हार, नापित, बढ़ई, लोहार, तन्तुवाय-बुनकर, रजक-धोबी, तक्ष, अयस्कर, आदि वर्ग के लोगों को शूद्र के अंतर्गत माना है।[७] उनके अनुसार शूद्रों के

---

१ "शीलमस्माकं स्वम्"—**सिद्धहेमशब्दानुशासन**, २। १। २१।

२ "अर्यति गुणान् आप्नोतीति आर्यः।" **वही**।

3 Ganguly, D. C. : *The Eastern Chalukyas*, p. 170.

४ "The description of Sudra's occupation and status in the comentares and digests of this period followed the old Smriti lines." *The Struggle for Empire*, p. 475.

५ "Inspite of these cast-complexes, the position of the lower classes improved during this period. Laksmidhara held that a pure-minded Sudra was better than a notorious Brahmana, Ksatriya or Vaisya...
Some Aspects of Indian Culture on the Eve of Muslim Invasions, p. 39.

६ **मेधातिथि**—मनु० ३. ६७, १२१, १५६, १०. १२७।

७ **सिद्धहेमशब्दानुशासन**, ६।१।०२।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

छह नाम थे, शूद्र, अन्त्य वर्ण, वृषल, पद्यः, पज्जः और जघन्यज।[1] "आभीर" जाति को हेमचन्द्र ने "महाशूद्र" कहा है।[2] कात्यायन ने भी उन्हें "महाशूद्र" स्वीकार किया है।[3] इस प्रकार शूद्रों में भी महाशूद्र थे, जो सम्भवतः शक, हूण और यवन जैसी विदेशी जातियों के लोगों की तरह थे।

अन्य (निम्न) जातियाँ

इन चार वर्णों के अतिरिक्त समाज में और भी अनेक जातियाँ थीं, जो इन वर्णों की अपेक्षा निम्न थी, जिनका कार्य भी निम्न था।[4] आचार्य हेमचन्द्र ने प्रधानतः तेरह जातियाँ बताई हैं, जो अनुलोम-प्रतिलोम के कारण बनी थीं, जिन्हें वे मिश्र जाति कहते हैं।[5] मिश्र जातियाँ ये थीं: "मूर्धावसिक्त, अम्बष्ठ, पराशव, निषाद, माहिष्य, उग्र, करण, आयोगव, क्षता, चाण्डाल, मागध, वैदेहक, सूत्र और रथकारक। ऐसी जातियों के विषय में अपरार्क का कथन है कि चांडाल, पुक्कस, भिल्ल, पारसी, महापातकियों से छू जाने पर सवस्त्र (सचैल) स्नान करे।[6] अतः इस कथन से स्पष्ट होता है कि ये जातियाँ अस्पृश्य थीं। आचार्य हेमचन्द्र ने "धोबी" को "शूद्र" के अंतर्गत रखा है जबकि संवर्त का कथन है कि कैवर्त (केवट या मल्लाह), मृगयु (मृग मारने वाला), व्याध (बहेलिया), शौनि (कसाई), शाकुनिक (चिड़ीमार) तथा रजक (धोबी) अस्पृश्य हैं।[7] अलबीरुनी ने इन अस्पृश्य जातियों के आठ वर्ग बताए हैं: धोबी, मोची, मदारी, टोकरी और ढार बनाने वाले, माझी (नाविक), मछुआ (मछली मारने वाले), पशु-पक्षी-हिंसक और बुनकर। वह आगे कहता है कि हाड़ी, डोम, चांडाल, और बधतौ निम्नतम कार्य करते हैं।[8]

हेमचन्द्र[9] नें इन जातियों की उत्पत्ति के विषय में भी प्रकाश डाला है, जिनसे यह विदित होता है कि ये जातियाँ कैसे उत्पन्न हुई ?

---

[1] "शुद्रोऽन्त्यवर्णा वृषलः पद्यः पज्जो जघन्यजः। **अभिधानचिन्तामणि,** ३. ८९४।

[2] "कथं महाशूद्रो—आभीजातिः नात्र शूद्र शब्दो जातिवाची किं तर्हि महाशूद्रशब्दः। यत्र तु शुद्र एव जातिवाची तत्र भवत्येव ङीनिषेधः। महती चासां शुद्रा च महा शूद्रेति—**सिद्धहेमशब्दानुशासन, २।४।२४**

[3] ४।१।४।

[4] *Some Aspects of Indian Culture on the Eve of Muslim Invasions.* pp. 40, 111-17

[5] **अभिधानचिन्तामणि,** ३. ८९४-९९।

[6] **अपरार्क,** पृ० २९३।

[7] **संवर्त**—वही, पृ० ११०६।

[8] **तहकीक-मालिल्-हिंद,** पृ० ५०।

[9] "क्षत्रियायां द्विजाद् मूर्धावसिक्तो विट्स्त्रियां पुनः॥
अम्बष्ठोऽथ पारशवनिषादां शुद्रयोषिति।
क्षत्राद् माहिष्यो वैश्यायामुग्रस्तु वृषलस्त्रियाम्॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१—**मूर्धावसिक्तः** जो व्यक्ति ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय स्त्री के संयोग से उत्पन्न हुआ, वह "मूर्धावसिक्त" कहा गया।

२—**अम्बष्ठ :** वे थे, जो ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न हुए थे।

३—**पराशव-निषाद :** जो ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुआ था, उन्हें "पराशव-निषाद" कहा गया।

४—**माहिष्य :** वर्ग के वे लोग थे जो क्षत्रिय पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न हुए थे।

५—**उग्र :** "क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्री से जो उत्पन्न हुए वे "उग्र" कहलाए।

६—**करण :** वे थे, जो वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री से पैदा हुए थे।

७—**आयोगव :** जो शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री के संयोग से उत्पन्न हुए, वे आयोगव कहलाए।

८—**क्षता :** जिनकी उत्पत्ति शूद्र पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से हुई थी वे "क्षता" कहे गए।

९—**चण्डाल :** शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से जिनका जन्म हुआ वे "चाण्डाल" की श्रेणी में आए।[1]

१०—**मागध :** इनका जन्म वैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से हुआ था, इस कारण इनका नाम "मागध" हुआ।

११—**वैदेहक :** जो व्यक्ति वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से पैदा हुए वे "वैदेहक" की श्रेणी में आए।

१२—**सूत :** इस नाम से वे लोग अभिहित हुए जो क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के संयोग से उत्पन्न हुए।

१३—**रथकारक :** जो व्यक्ति माहिष्य पुरुष (क्षत्रिय पुरुष और वैश्य स्त्री से जो उत्पन्न थे) और करणी स्त्री (जो स्त्री वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री के संयोग से पैदा हुई थी) से उत्पन्न हुआ हो, वह रथकारक कहा गया।

इस तरह आचार्य हेमचन्द्र का उपर्युक्त विवरण तत्कालीन समाज के स्वरूप को व्यक्त करने में सुष्ठ आधार प्रस्तुत करता है।

———

वैश्यात् तु करणः शुद्रात् त्वायोगवो विशः स्त्रियाम्।
क्षत्रियायां पुनः क्षत्रा, चण्डालो ब्राह्मणस्त्रियाम्॥
वैश्यात् तु मागधः क्षत्र्यां, वैदेहको द्विजस्त्रियाम्।
सूतस्तु क्षत्रियाज्जात, इति द्वादश तद्भिदः॥
माहिष्यण तु जातः स्यात्, करण्यां रथकारकः। **अभिधानचिन्तामणि,** ३.८९५-९९।

[1] मनु के अनुसार भी चांडाल की उत्पत्ति शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता से हुई थी—**मनु०** १०. १२।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाट्य-साहित्य

मधुकर भट्ट
शोधछात्र, 'हिन्दी विभाग'

पंडित बालकृष्ण भट्ट का हिन्दी-गद्य निर्माताओं में विशिष्ट स्थान है। अनेक कष्टों को झेलते हुए आपने जिस मनन और योग से "हिन्दी-प्रदीप" का संपादन लगातार तैंतीस वर्षों तक किया है उसे हिन्दी-साहित्य संसार कभी भुला नहीं सकता। भट्ट जी अपने समय के कुशल उपन्यासकार और नाटककार थे। निबंध और आलोचना के तो आप जनक ही थे। हिन्दी में आलोचना का सूत्रपात भट्ट जी ने ही किया। "उन्हें आधुनिक हिन्दी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। भारत और योरप के साहित्यों की तुलना पहले-पहल उन्होंने ही अपने लेख में की। वेदों की, कणाद और कपिल के शास्त्रों तथा कालिदास और भवभूति के काव्यों की, तुलना करते हुए उन्होंने जो कुछ लिखा है वह उनकी विद्वत्ता, विचार-स्वाधीनता तथा शब्दकृपण-शैली का बड़ा अच्छा उदाहरण है।"[१]

पं० बालकृष्ण भट्ट की रचनाएँ काल के अंधकार में इतनी लुप्त थीं कि उनका पता लगाना बड़ा कठिन हो गया। उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है। जहाँ तक नाटकों का प्रश्न है भारतेन्दु युग में भारतेन्दु के बाद अधिक नाटक लिखने वालों में भट्ट जी प्रथम हैं। विगत कई वर्षों से यह दुर्भाग्य का विषय रहा है कि हिन्दी के किसी विद्वान् ने भट्ट जी के नाटकों की वास्तविक संख्या नहीं दी। डा० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ही एक ऐसे लेखक हुए जिन्होंने भट्ट जी की रचनाओं की प्रमाणिक सूची प्रस्तुत की है। परन्तु उन्होंने भी केवल उन्हीं नाटकों का उल्लेख किया है जो "हिन्दी-प्रदीप" में प्रकाशित हुए हैं। जब कि उनके अतिरिक्त कई ऐसे प्रहसनों और नाटकों की रचना भी भट्ट जी ने की है जो तत्कालीन अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे।

बाबू ब्रजरत्न दास ने अपने एक लेख में भट्ट जी के ६ नाटकों का उल्लेख किया है :—"कलिराज की सभा" "शर्मिष्ठा नाटक" "पद्मावती नाटक" "रेल का विकट खेल" "चन्द्रसेन" और "दमयन्ती-स्वयंवर"।[२] वास्तव में ब्रजरत्न दास जी ने जो नाम दिए हैं वे सब नाटक 'हिन्दी-प्रदीप' में प्रकाशित तो हुए हैं पर उनमें से भट्ट जी द्वारा लिखित केवल तीन नाटक ही हैं—'पद्मावती', 'चन्द्रसेन' और 'दमयन्ती स्वयंवर'। इसके अतिरिक्त सभी नाटक अन्य लोगों के लिखे हैं।

सबसे आश्चर्य और खेद की बात तो यह है कि स्वयं भट्ट जी के सुपौत्र पंडित धनंजय भट्ट "सरल" लिखते हैं—"भट्ट जी के कुछ नाटक ये हैं—"शर्मिष्ठा", "पद्मावती" "चन्द्रसेन" "मृच्छ कटिक" "किरातार्जुनीय" "पृथु चरित्र" "शिशुपाल बध" "नल दमयन्ती"

---

१ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र—डा० रामविलास शर्मा पृ० ११७–११८, प्रथम संस्करण।
२ भारतेन्दु मंडल—ब्रजरत्न दास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आदि।[१] जहाँ इतनी भ्रान्तिपूर्ण धारणाएँ स्वयं भट्ट जी के सुपौत्र लिख रहे हैं, वहाँ दूसरे लोग लिखते हैं तो कोई विशेष चिन्ता की बात नहीं है। स्व-सम्पादित "भट्ट-नाटकावली" में "सरल" जी ने स्वर्गीय भट्ट जी कृत नाटकों की श्रेणी में "मृच्छकटिक" तथा "शर्मिष्ठा" नाटक का जो उल्लेख किया है वह सर्वथा निर्मूल एवं निराधार है। उक्त दोनों नाटक "हिन्दी-प्रदीप" में प्रकाशित अवश्य हैं परन्तु वे भट्ट जी द्वारा लिखे नहीं गए। "मृच्छकटिक" "हिन्दी-प्रदीप" में पृ० ६ सितम्बर १८८० से धारावाहिक प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ था परन्तु उसके लेखक पंडित गदाधर जी थे। इसी प्रकार शर्मिष्ठा नाटक के लेखक श्री रामचरण शुक्ल हैं, इसका प्रकाशन "हिन्दी-प्रदीप" में मार्च सन् १८८० पृ० ९ से प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्व० भट्ट जी की रचनाओं के सम्बन्ध में भ्रमात्मक प्रचार का बहुत कुछ श्रेय उनके सुपौत्र श्री धनन्जय भट्ट को भी है जिन्होंने बिना "हिन्दी-प्रदीप" की फाइल को देखे-समझे उसमें प्रकाशित रचनाओं को भट्ट जी की घोषित कर दिया।

भट्ट जी के नाटकों के सम्बन्ध में डा० सोमनाथ गुप्त को भी बहुत भ्रम है। उन्होंने न तो भट्ट जी के नाटकों के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न किया है और न "हिन्दी-प्रदीप" की फाइल का दर्शन ही किया है जो उनके ग्रन्थ को देखने से स्पष्ट है। डा० गुप्त का भ्रम तो वहीं से स्पष्ट होता है जब वे लिखते हैं—"भट्ट जी के सुपुत्र पं० धनन्जय भट्ट "सरल" ने अपने पिता द्वारा लिखित और स्वयं सम्पादित दमयन्ती स्वयंवर नाटक के वक्तव्य में पृ० २ पर लिखा है।[२] वास्तव में श्री धनन्जय भट्ट स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण भट्ट के सुपुत्र नहीं सुपौत्र हैं। सच पूछा जाय तो भारतेन्दु-युग का अभी व्यापक और प्रामाणिक अध्ययन नहीं हुआ है इसलिए तत्कालीन साहित्य एवं लेखकों के विषय में ऐसी भूलें प्रायः मिलती हैं।

नवीन और आधुनिकतम शोध के आधार पर इन पंक्तियों के लेखक ने भट्ट जी के कुल प्रामाणिक नाटकों की सूची में उनके १७ नाटकों की गणना की है। उक्त सत्रह नाटकों में से १३ नाटक "हिन्दी-प्रदीप" में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुए हैं और शेष तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में। कुछ नाटक और प्रहसन ऐसे भी हैं जिसका उल्लेख आज तक किसी भी विद्वान ने नहीं किया।

पं० बालकृष्ण भट्ट के नाटकों को विषय की दृष्टि से हम तीन वर्गों में रख सकते हैं :—

१—पौराणिक नाटक
२—सामाजिक नाटक और
३—ऐतिहासिक नाटक

भट्ट जी के पौराणिक नाटकों में हम उनके सात नाटकों की गणना कर सकते हैं जो निम्नलिखित हैं :—

---

[१] भट्ट नाटकावली—धनन्जय भट्ट "सरल" पृ० ४
[२] हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास—डा० सोमनाथ गुप्त द्वि० सं० पृ० १००

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१—बृहन्नला नाटक	"हिन्दी-प्रदीप"	सितम्बर १८८१ पृ० ८ से प्रारंभ
२—सीता-बनवास	,, ,,	सितम्बर १८८२ पृ० १३ से ,,
३—दमयन्ती-स्वयंवर	,, ,,	जुलाई-अगस्त १८९२ पृ० १९ ,,
४—मेघनाद बध	,, ,,	नव०-दिसम्बर १८०४ पृ० ४ ,,
५—किरातार्जुनीय नाटक	,, ,,	दिसम्बर १८९९ पृ० १६ से प्रारम्भ
६—शिशुपाल बध	,, ,,	अगस्त १९०३ पृ० ४० ,,

और ७—पृथु चरित या वेण संहार—हिन्दी-प्रदीप—कार्तिक सं० १९६६ पृ० २४ से प्रारंभ।

भट्ट जी के सामाजिक नाटकों में हम उनके चार नाटकों की गणना कर सकते हैं:—

१—शिक्षा-दान जैसा काम वैसा परिणाम (प्रहसन)—हिन्दी-प्रदीप—सितम्बर से दिसम्बर १८९६ पृ० ४० से प्रारम्भ।

२—आचार-विडम्बन—हिन्दी-प्रदीप—अक्टूबर १८९९ पृ० १०–१६

३—नई रोशनी का विष ,, ,, —अक्टूबर १८८४ पृ० १५ से प्रारम्भ

४—पतित-पंजम—हिन्दी-प्रदीप—अगस्त १८८८ पृ० १४ से प्रारम्भ।

उक्त चार सामाजिक नाटक "हिन्दी-प्रदीप" में प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त भट्ट जी के दो सामाजिक नाटक जो तत्कालीन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए "बालविवाह" और "रेल का विकट खेल" हैं।

पं० बालकृष्ण भट्ट ने दो ऐतिहासिक नाटकों का भी प्रणयन किया जिसमें एक मौलिक है और एक अनूदित। उनका मौलिक ऐतिहासिक नाटक "चन्द्रसेन" "हिन्दी-प्रदीप" में सितम्बर १८७७ के पृ० ७ से धारावाहिक रूप में प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ। यह चार अंकों का नाटक है और इसकी कथा अलाउद्दीन के समय की है। डा० राजेन्द्र शर्मा ने इसे तीन अंकों का माना है परन्तु चतुर्थ अंक सितम्बर १८७८ के पृ० १४ से प्रारम्भ होता है और दिसम्बर १८७७ के पृ १५ पर समाप्त होता है।

भट्ट जी का दूसरा ऐतिहासिक नाटक "पद्मावती" माइकेल मधुसूदन दत्त के नाटक का हिन्दी अनुवाद हैं। "पद्मावती" नाटक का प्रकाशन "हिन्दी-प्रदीप" में दिसम्बर १८७८ पृ० ६ से प्रारम्भ होता है।

उक्त नाटकों के अतिरिक्त भट्ट जी के कई नाटक और प्रहसन यत्र-तत्र पत्रिकाओं में विखरे दिखाई पड़े हैं जिसमें "भारत वर्ष और कलि" प्रहसन प्रमुख है। "भारत वर्ष और कलि" भट्ट जी का भारत की तत्कालीन समस्याओं पर लिखा गया एक प्रहसन है। इस प्रहसन का प्रकाशन "हिन्दी-प्रदीप" प्रकाशित होने के पहले ही सन् १८७६ में १ अप्रैल सोमवार को "सुदर्शन समाचार" में हो गया था। "सुदर्शन समाचार" उस समय का एक पाक्षिक पत्र था जिसके संपादक पंडित बद्रीदत्त ज्योतिविद थे। यह पत्र देहरादून से प्रकाशित होता था। इसमें भट्ट जी के कई और लेख भी प्रकाशित मिलते हैं। उक्त पाक्षिक पत्र की पूरे एक वर्ष की फाइल इन पंक्तियों के लेखक के पास सुरक्षित है।

खेद का विषय है कि भट्ट जी के इतने नाटक होते हुए भी सभी पुस्तकाकार उपलब्ध नही हैं। चार नाटक ही पुस्तकाकार प्रकाशित हैं। जिसमें "दमयंती स्वयंवर (हिन्दी-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साहित्य सम्मेलन, प्रयाग), जैसा काम वैसा परिणाम, बृहन्नला और वेणी-संहार (काशी नागरी प्रचारिणी सभा) हैं।

उन्नीसवीं शती में जब हिन्दी नाटक-साहित्य अपना आकार ग्रहण कर रहा था उस समय भट्ट जी उन साहित्यकारों में से थे जिन्होंने हिन्दी-नाटक साहित्य को एक निश्चित पथ ही नहीं दिया वरन् उसको निश्चित स्वरूप प्रदान किया और आगे आने वाले नाटक-कारों का मार्ग प्रदर्शन भी किया। भट्ट जीं का सम्पूर्ण नाटक साहित्य भाव-पक्ष की दृष्टि से अत्यन्त सबल और मार्मिक है : उन्होंने संस्कृत नाट्य-साहित्य के विधानानुसार नाटकों का प्रणयन किया है। "किरातार्जुनीय" नाटक में भट्ट ने नाटक के स्तोत्र के विषय में सूत्रधार से कहलाया है—"हाँ अच्छी सुध आई महाकवि भारवी की गंभीर अर्थ गर्भित कविता इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होगी कहा भी है "भारवेर हि–गौरवम्।—उसी ने (नाटककार ने) यह किरातार्जुनीय दै मुझे आज्ञा दिया कि जा इसके अभिनय द्वारा अपना गन दिखाय।"

भट्ट जी के पौराणिक नाटकों की संख्या सबसे अधिक है। मेरी समझ से उसका एकमात्र कारण यह है कि वे भारतवासियों को अपना प्राचीन गौरव दिखलाकर फिर से जगाना चाहते थे। उन्हें भारतीय संस्कृति और भारत के प्राचीन गौरव पर बहुत विश्वास था। भट्ट जी के नाटक पुनर्जागरण और नवीन उद्भावनाओं के प्रतीक हैं। उनके सामाजिक एवं ऐतिहासिक नाटकों में भी उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व नवीन विचारों के साथ प्रस्फुटित हुआ है।

—:o:—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परमाणु-संरचना

१—आइसोटोप

डॉ० नन्दलाल सिंह
अध्यक्ष—स्पेक्ट्रास्कोपी विभाग

परमाणु में **प्रोटॉन** और **इलेक्ट्रॉन** होते हैं। प्रोटॉन का भार इकाई माना गया है। इलेक्ट्रॉन का भार १/१८४० अथवा ०·०००५४ इकाई होता है, जो नगण्य है। फिर किस कारण परमाणु-भार **हाइड्रोजन** के भार की तुलना में पूर्ण संख्या में नहीं पाया जाता ?

यह प्रश्न बहुत दिन तक पहेली बना रहा। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही जब **डाल्टन** ने परमाणुवाद की घोषणा की तभी **प्राउट** ने कहा था कि अन्य तत्त्वों के परमाणु हाइड्रोजन के बने होते हैं, किन्तु परमाणु-भार पूर्णसंख्या न मिलने से **प्राउट** की कल्पना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शुद्ध मापन की एक सीमा होती है और उसके अनुकूल सम्भव है कि पूर्ण संख्या से कुछ विचलन पाया जाय किन्तु विचलन इतना अधिक नहीं हो सकता। सन् १९०० ई० तक परमाणु-भार जितनी यथार्थता से निकाल लिए गए थे उतनी यथार्थता तक रसायन का कोई अन्य स्थिरांक नहीं निकाला गया था। इनका मान दशमलव के बाद ४-५ स्थान तक मालूम किया गया। इसमें तनिक भी सन्देह न रह गया कि परमाणु-भार का मान पूर्ण संख्या अथवा हाइड्रोजन परमाणु-भार का ठीक अनुपाती कभी नहीं होता। यद्यपि प्राउट की कल्पना उस समय ठुकरा दी गई थी तथापि वही विचार बराबर जाग्रत रहा और कहा गया कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि परमाणु-रचना की आधुनिक कल्पना सत्य है और परमाणु की रचना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से होती है तो परमाणु-भार क्यों पूर्ण संख्या नहीं होता ?

संयोगवश जब **रुदरफोर्ड** परमाणु-रचना के इस नए सिद्धान्त की स्थापना कर रहे थे तभी परमाणु के अन्य कई रहस्यों का पता लगा, जिनसे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट होने लगा और २०वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों को बहुत परेशानी नहीं उठानी पड़ी। अब तक विदित हो गया था कि रासायनिक विधि से जब तत्त्व अलग किए जाते हैं और शुद्ध किए जाते हैं तब अकेले तत्त्व नहीं रहते बल्कि वे एक मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं और उस मिश्रण में उसी तत्त्व के कई रूप पाए जाते हैं जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं; किन्तु उनका भार भिन्न होता है। इसी मिश्रण का परमाणु-भार पूर्ण संख्या नहीं होती। इसकी कुछ विशेष व्याख्या विवरण सहित यहाँ आवश्यक है।

उदाहरण के लिए **आयोनियम** तत्त्व का पता सन् १९०६ ई० में ऐल विश्वविद्यालय के प्रो० **बी० बी० बोल्टवुड** ने लगाया। उन्होंने इस तत्व को पिचब्लेण्ड से निकाला था। इस खनिज में **यूरेनियम** बहुत होता है और इसी में से क्यूरी दम्पति ने कई वर्ष पूर्व रेडियम निकाला था। रेडियम की खोज से दुनियाँ में एक क्रान्ति आ गई। प्रयोगों से पता लगा कि आयोनियम के रासायनिक गुण थोरियम से मिलते-जुलते हैं। इसकी रूप-रेखा, रंग,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसका द्रवणांक, इसकी घुलनशीलता सभी **थोरियम** के समान पाई जाती है; किन्तु दोनों के परमाणु-भार में अन्तर होता है। आयोनियम का परमाणु-भार २३१·५ होता है जब कि थोरियम का २३२·१ होता है। दोनों की तुलना करने से पता लगा कि दोनों रासायनिक दृष्टि से न केवल समान हैं, अपितु बिलकुल अभिन्न हैं। यदि दोनों मिला दिए जायँ तो उनको अलग करना सम्भव नहीं। क्योंकि रासायनिक विधि से अलग करना दो वस्तुओं की घुलनशीलता के अन्तर पर विशेषरूप से निर्भर होता है। भिन्न **क्वथनांक** (boiling points)और भिन्न संयोजकता होने पर भी मिश्रण से दो वस्तुओं को अलग करना सम्भव है; किन्तु आयोनियम और थोरियम के रासायनिक गुण अभिन्न होते हैं। इसलिए इनको अलग करना संभव नहीं, तब भी दोनों के परमाणु-भार में अन्तर पाया जाता है। परमाणु-भार में अन्तर ०·६ इकाई मिलता है जो मापन की यथार्थता के कारण नहीं हो सकता क्योंकि मान दशमलव बिन्दु के कई स्थान बाद तक शुद्ध निकाला गया है। अतः आयोनियम और थोरियम ऐसे तत्त्व हैं जिनके रासायनिक गुण में तनिक भी भेद नहीं, किन्तु इनके परमाणु-भार में ०·६ इकाई का अन्तर सत्य है।

यह एक जटिल समस्या थी। साथ ही इनके सम्बन्ध में एक दूसरी समस्या भी उठ खड़ी हुई। स्मरण रहे कि **रेडियम** से स्वतः अल्फाकण इलेक्ट्रॉन और गामा किरण निकलते रहते हैं। इनके निकलने पर रेडियम सार अथवा रेडान शेष रह जाता है। रेडान भी रेडियोधर्मी होता है और थोड़ी ही देर बाद रेडियम–A में बदल जाता है। उसी कारण रेडियम–A टूट कर स्वतः रेडियम–B होता है, जो रेडियम–C में परिवर्तित होता ह। यह परिवर्तन क्रम-क्रम से जारी रहता है और अन्त में एक स्थायी तत्त्व मिलता है जो **सीसे** (lead) के समान होता है। इस तत्त्व में वही रासायनिक गुण और रूप-रंग पाया जाता है जो सीसे में। इसका स्पेक्ट्रम् (spectrum) भी वैसा ही होता है जैसा सीसे का। यदि साधारण सीसा इसमें मिला दिया जाय तो उसे किसी भी रासायनिक रीति से अलग नहीं किया जा सकता। इन सब समान गुणों के होते हुए दो सीसे भिन्न रूप से पैदा होते हैं।

एक अन्य जटिल समस्या और सामने आई। इसी समय एक तीसरे प्रकार का सीसा पाया गया, जो **थोरियम** के रेडियोधर्मी परिवर्तन से उत्पन्न होता है। थोरियम की परमाणु-संख्या ९० है और यह तुरन्त स्वतः परिवर्तित हो जाता है। रेडियम के समान इसकी भी रेडियोधर्मी परिवर्तन की एक श्रृंखला बनती है और अन्त में साधारण सीसे के समान स्थायी तत्त्व मिलता है। इसके भी सारे रासायनिक गुण सीसे के समान पाए जाते हैं।

इन सभी समस्याओं की सूझ प्रो० **फ्रेडरिक सादी** (Frederic Soddy) को सन् १९१० ई० में ही हुई। सर्वप्रथम उन्होंने आयोनियम, थोरियम और तीन प्रकार के सीसे की पहेली सुलझाया। बड़े साहस के साथ उन्होंने घोषित किया कि इन तीनों सीसों के परमाणुभार भिन्न होने चाहिए। उन्होंने बताया कि थोरियम के सीसे का परमाणु-भार साधारण सीसे के परिमाणु-भार से अधिक और रेडियम के सीसे का परमाणु-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भार साधारण सीसे के परमाणु-भार से कम होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से ऐसी ही घोषणा **कैसिमीर फजाँ** ने भी की और दोनों की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। साधारण सीसे का परमाणु-भार २०७.२ है जब कि थोरियम-सीसे का २०७.९ और रेडियम शीशे का २०६.१ होता है। पहले का परमाणु-भार ०.७ इकाई अधिक और दूसरे का १.१ इकाई कम पाया गया। परमाणु-भार का मान धुरीण वैज्ञानिकों ने उच्चतम विधि से निकाला था। अमेरिका के प्रो० **थियोडोर डब्लू० रिचार्ड्स** और जर्मनी के प्रो० **होनिगस्मिट** के शुद्ध और यथार्थमापन की ओर कोई अंगुलि नहीं उठा सकता था। अब प्रत्यक्ष रूप में दो तत्त्व ऐसे प्रस्तुत हैं जिनके रासायनिक गुण समतुल्य हैं किन्तु उनके परमाणु-भार में भेद है। प्रश्न उठता है कि ऐसा किस प्रकार सम्भव हो सकता है ?

प्रो० सादी ने ऐसे तत्त्वों को **आइसोटोप** (समस्थानिक तत्त्व) कहा है। ग्रीक भाषा में iso के माने same>alike—सम, और topos के माने spot या space बिन्दु, स्थान होता है। समस्थानिक तत्त्व वे होते हैं जो आवर्तसारिणी में एक ही खाने में पाए जाते हैं। उनकी परमाणुसंख्या एक ही होती है और उनके सभी रासायनिक गुण एक ही होते हैं, उनका परमाणु-भार चाहे जो कुछ हो।

हमने देखा कि तत्त्व के रासायनिक गुण केन्द्र की बाहरी इलेक्ट्रॉन संख्या पर निर्भर होते हैं और यह संख्या **न्यूक्लियस** के धनात्मक आवेश की मात्रा के बराबर होती है। अतः यदि दो तत्त्वों के रासायनिक गुण समान हैं तो उनके न्यूक्लियस पर धनात्मक आवेश समान होने चाहिए। उनके केन्द्र के बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही होनी चाहिए और परतों में इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी एक ही प्रकार का होना चाहिए। साथ ही हमने यह भी देखा है कि केन्द्र में प्रोटॉन की संख्या आवश्यकता से अधिक पाई जाती है। तभी तो परमाणु-भार परमाणु-संख्या का लगभग दूना होता है। जैसे **हीलियम** न्यूक्लियस में परमाणु-भार के अनुसार परमाणु-संख्या २ के स्थान पर ४ प्रोटॉन होते हैं, किन्तु इनमें कुछ प्रोटॉनों के साथ कुछ और लगे होते हैं जिससे हमें केन्द्र का धनात्मक आवेश २ इकाई मिलता है। उस समय बिना किसी सबूत के मान लिया गया कि २ अधिक प्रोटॉनों के धनात्मक आवेश का निराकरण हर एक के साथ एक इलेक्ट्रॉन रखने से हो जाता है। जैसे **लीथियम** की परमाणु-संख्या ३ और ७ है तो ३ प्रोटॉन को छोड़कर बाकी ४ के साथ एक-एक कर ४ इलेक्ट्रान* होते हैं जिससे इन चारों पर आवेश शून्य हो जाता है और केन्द्र पर बचा हुआ धनात्मक आवेश ३ इकाई मिलता है। बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ३ लेकर लीथियम के परमाणु न्यूक्लियस में हम प्रोटॉनों की संख्या की व्याख्या निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं :—मान लीजिए कि लीथियम न्यूक्लियस में

(१) ६ प्रोटॉन हैं जिनमें तीन स्वतंत्र हैं और ३ के साथ एक-एक कर ३ इलेक्ट्रॉन,

(२) ७ प्रोटॉन हैं जिनमें ३ स्वतंत्र हैं और ४ के साथ एक-एक कर ४ इलेक्ट्रॉन,

(३) ८ प्रोटॉन हैं जिनमें ३ स्वतंत्र हैं और ५ के साथ एक-एक कर ५ इलेक्ट्रॉन,

तीनों व्यवस्थाओं के अनुसार न्यूक्लियस पर स्वतंत्र धनात्मक आवेश ३ इकाई होता है जो

*नोट—हम आगे चलकर देखेंगे कि न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रान नहीं समां सकते।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनकी परतों में वितरण पूर्ववत् कायम रखता है। अतः तीनों तरह के लीथियम एक ही खाने में स्थान पा सकते हैं यद्यपि पहले में परमाणु-भार ६ इकाई, दूसरे में ७ इकाई और तीसरे में ८ इकाई पाया जाएगा।

प्रो० सादी ने इन्हीं तीन प्रकार के लीथियम का नाम आइसोटोप* रखा। तीनों के रासायनिक गुण समान हैं किन्तु परमाणु-भार भिन्न होते हैं। उन्होंने इसी प्रकार की व्याख्या आयोनियम और थोरियम के संबंध में भी दी और तीन प्रकार के सीसे का भेद बतलाया। आयोनियम और थोरियम आइसोटोप होते हैं। उनकी परमाणु-संख्या ९० है। उनके केन्द्र पर एक ही मात्रा का धनात्मक आवेश पाया जाता है। उनके परमाणु में बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ९० है और इलेक्ट्रॉनों का परतों में वितरण समान रूप से पाया जाता है। उनमें भेद न्यूक्लियस की भिन्नता से होता है। एक में आवेशरहित प्रोटॉनों की संख्या दूसरे से भिन्न पाई जाती है; अर्थात् कुल प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है। अतः उनके परमाणु-भार में अन्तर होता है।

इसी प्रकार सीसा, रेडियम-सीसा और थोरियम-सीसा में अन्तर परमाणु-भार के भेद से पाया जाता है। इन तीनों के लिए परमाणु-संख्या ८२ होती है। उनके रासायनिक गुण एक समान पाए जाते हैं किन्तु आवेशरहित प्रोटॉनों की संख्या में भिन्नता पाई जाती है जिसके कारण परमाणु-भार में अन्तर होता है। ये तीनों आइसोटोप हैं।

प्रो० सादी ने आइसोटोपों के परमाणु-भार की भिन्नता की व्याख्या तो दी; किन्तु उससे यह स्पष्ट न हो सका कि परमाणु-भार का मान पूर्ण संख्या में क्यों नहीं पाया जाता? उन्हें इसका भी उत्तर मालूम था। आयोनियम और थोरियम स्वयं शुद्ध आइसोटोप नहीं होते। दोनों एक से अधिक आइसोटोप के मिश्रण होते हैं। समझने के लिए पुनः लीथियम का उदाहरण लीजिए। ऊपर हम देख चुके हैं कि लीथियम में तीन आइसोटोपों का अनुमान किया जा सकता है जो रासायनिक दृष्टि से अभिन्न होते हैं। सामान्य लीथियम का परमाणु-भार ७ इकाई होता है, हल्के लीथियम का परमाणु-भार ६ इकाई होता है और भारी लीथियम का भार ८ इकाई होता है। मानलीजिए कि सामान्य लीथियम, जो प्रकृति में मिलता है इन तीनों में से २ आइसोटोपों का मिश्रण है। यदि उनमें एक सामान्य लीथियम और दूसरा हल्का लीथियम हो और दोनों बराबर मात्रा में हों तो प्राकृतिक लीथियम का परमाणु-भार $७+६/२=६.५$ होना चाहिए, किन्तु वास्तविक परमाणु-भार ६.९४ पाया जाता है और यह अपूर्ण संख्या ७ के निकटस्थ है। इसलिए हल्का आइसोटोप कम मात्रा में मिलना चाहिए। हिसाब लगाने से पता चलता है कि २० सामान्य लीथियम आइसोटोपों के साथ यदि एक हल्का आइसोटोप मिश्रित हो तो परमाणु-भार का मान ६.९४ हो जाता है। इसी नियम के अनुसार यदि हम कल्पना करें कि प्राकृतिक तत्त्व आइसोटोप के मिश्रण हैं तो बहुत से तत्त्वों में परमाणु-भार की अपूर्ण संख्या होने का कारण मालूम हो जाता है। फिर निकटतम पूर्ण संख्या को लेकर जितना अन्तर मिलता है उससे

* आइसोटोप परमाणु का बाहरी रूप समान किन्तु उसी परमाणु संख्या के न्यूक्लियस में भिन्नता।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हम बता सकते हैं कि तत्त्व में विभिन्न आइसोटोप किस अनुपात से प्रकृति में पाए जाते हैं। यद्यपि सन् १९१० ई० तक ये सभी बातें कल्पना मात्र थीं किन्तु आज सूक्ष्मतर प्रयोगों द्वारा सत्य हो चुकी हैं और उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर हम कह सकते हैं कि उन वैज्ञानिकों की निर्मल कल्पनाएँ सचमुच सराहनीय हैं।

इस कहानी के सिलसिले में हमें आइसोटोप की चर्चा बराबर करनी होगी। अतः यह आवश्यक है कि इस परिच्छेद को समाप्त करने से पहले हम यह समझ लें कि किसी तत्त्व के भिन्न आइसोटोपों का नामकरण कैसे किया जाता है? एक ही तत्त्व के विभिन्न आइसोटोपों को पहचानने के लिए उनका नियमानुकूल निर्देशन करना आवश्यक है। लीथियम की परमाणु-संख्या ३ है। इसके सामान्य आइसोटोप का भार ७ होता है। इस आइसोटोप का संकेत $_3Li^7$ है और उसके दूसरे आइसोटोप के लिए $_3Li^6$ रखा गया है और तीसरे आइसोटोप के लिए $_3L^8$ रखा गया है; किन्तु तीसरा अब तक प्रकृति में पाया नहीं गया। इन संकेतों में Li तो लीथियम तत्त्व का संकेत ही है। बाईं ओर नीचे संख्या ३ तत्त्व की परमाणु-संख्या है और दाहिनी ओर ऊपर आइसोटोप का भार रक्खा गया है। प्रायः आइसोटोप भार द्वारा ही निर्दिष्ट किया जाता है और तत्त्व की परमाणु-संख्या जिससे पाठक परिचित हैं, नहीं दी जाती। इस तरह लीथियम के दोनों आइसोटोपों को Li^-_6 और Li^-_7 से व्यक्त करते हैं। सन् १९१० ई० के बाद ही कई तत्त्वों के आइसोटोपों का पता लगाया गया किन्तु इनके खोज की विधि दूसरी रही और निष्कर्ष भी प्रो० सादी के अनुमान से बिल्कुल भिन्न पाए गए।

२—आइसोटोप समूह

तनिक अपनी पूर्व परिचित गाइज़लर नली पर फिर से ध्यान दीजिए और स्मरण कीजिए कि उसमें क्या-क्या निरीक्षण किए गए थे। हम जानते हैं कि गाइज़लर नली काँच की बनाई जाती है। नली की हवा वायु-शोषक पम्प के द्वारा निकालकर उसके दोनों सिरे बन्द किए जाते हैं। सिरों पर धातु के तार जड़े होते हैं और इन्हीं को ट्रान्सफार्मर अथवा **इण्डक्शन क्वायल** के सिरों से जोड़कर एकदेशीय विद्युत का प्रवाह नली के भीतर कराया जाता है। ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर धनात्मक सिरे की ओर जाते हैं। ऋणात्मक सिरे को **कैथोड** और धनात्मक सिरे को **एनोड** कहते हैं।

नली के भीतर ज्योंही विद्युत-धारा प्रवाहित होती है, त्योंही धारा गैस के परमाणुओं के ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों को उनसे अलग करने लगती है और उन्हें अपने साथ लेकर धन-द्वार (एनोड) की ओर जाती है। परमाणु स्वयं धनात्मक आयन बन जाते हैं जो निसन्देह एनोड की ओर से कैथोड की ओर जाते हैं। इन धनात्मक आयनों की भी एक धारा बन जाती है। इनको धनात्मक किरण (positive rays) अथवा एनोड किरण कहते हैं। आइसोटोप की जानकारी हमें इन्हीं धनात्मक किरणों के अध्ययन से प्राप्त हुई।

धनात्मक किरणों के अध्ययन के लिए सर जे० जे० **टामसन** ने एक भिन्न रूप की नली तैयार की। यदि इनका उद्गम एनोड है और वे कैथोड की तरफ़ जाती हैं तो उनका पता कैथोड के पीछे की ओर लगाया जा सकता है। इस उद्देश्य से टामसन ने कैथोड को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एल्यूमीनियम के मोटे पत्र का बनाया और उसमें एक बारीक सुराख बना दिया ताकि एनोड किरणें इस बारीक छिद्र से सीधी कैथोड के पीछे निकलें और उनका अनुसंधान किया जा सके। नली को कैथोड की ओर बढ़ाकर उन्होंने फोटो-प्लेट रखने का आयोजन कर लिया और अनुमान के अनुसार फोटो-प्लेट पर घुलने के बाद सुराख के बराबर काला धब्बा बना पाया जिससे धनात्मक किरणों (पाजिटिव रेज़) का अस्तित्व सिद्ध हुआ।

इस प्रयोग के सिलसिले में दूसरा कदम और भी लाभदायक सिद्ध हुआ। यदि इन किरणों में गैस के धनात्मक आयन, जो परमाणुओं की बाहरी पर्त के एक-एक इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर पाए गए हैं, विद्यमान हैं तो उनमें वस्तुतः परमाणु का पूरा भार होना चाहिए। टामसन को इनका भार निकालने की विधि मालूम थी क्योंकि उन्होंने ही कई वर्ष पूर्व इलेक्ट्रॉन का भार मालूम किया था। उसी विधि को उन्होंने इन धनात्मक (positive) किरणों के लिए भी लगाया। उन्होंने अनुमान किया कि प्रबल चुम्बकीय क्षेत्र इन किरणों को अवश्य विचलित कर सकेगा और चुम्बक लगाने पर किरणें सीधी न जाकर ऊपर अथवा नीचे की ओर मुड़कर फोटो-प्लेट पर अपना प्रभाव डालेंगी और काला धब्बा बनाएँगी। यह भी अनुमान किया गया कि परमाणु-भार के अनुसार ही किरणों का विक्षेपक पाया जाएगा और यदि किरण समूह में भिन्न भार के आयन होंगे तो वे भिन्न मान से विक्षिप्त होंगे। भारी आयन कम और हल्के अधिक सीधे मार्ग से मुड़ जाएँगे। जितने भिन्न भार के आयन होंगे उतने ही धब्बे प्लेट पर दिखाई पड़ेंगे और उनकी दूरी सीधी रेखा वाले बिन्दु से भार की उत्क्रमानुपाती पाई जाएगी।

प्रो० टामसन ने पहले **नियोन** गैस पर प्रयोग किया। प्रकाशमान नियोन नलिकाओं (neon signs) से आजकल दूकानों तथा कारखानों के नाम और व्यवसायों का विज्ञापन किया जाता है। इसकी लाल रोशनी से सभी परिचित हैं। सन् १९१० ई० में इसे बहुत कम लोग जानते थे। प्रो० जे० जे० टामसन ने बहुत ही शुद्ध गैस का उपयोग किया था। इस गैस की एनोड किरण को चुम्बक द्वारा विक्षिप्त कराकर जब उन्होंने फोटो लिया तो सीधे मार्ग वाले बिन्दु से विक्षिप्त होकर एक गाढ़ा धब्बा इतनी दूरी पर मिला जितनी दूरी पर २० इकाई भार वाले परमाणुओं को पड़ना चाहिए था। नियोन का परमाणु-भार २० इकाई से तनिक अधिक होता है। इससे भी दूर एक हल्का धब्बा मिला जिसकी दूरी का हिसाब ४ इकाई भार के अनुकूल पड़ता था। यह धब्बा निस्सन्देह हीलियम परमाणु का था। हीलियम और नियोन साधु गैसों (noble gases) के सदस्य हैं। विशुद्ध नियोन के साथ हीलियम तथा अन्य साधु गैसों का हटाना दुष्कर होता है। एक तीसरे धब्बे की भी झलक मिली जिसकी दूरी अरगान परमाणु के ४० इकाई भार के अनुकूल पाई गई। **अरगान** का परमाणु भार ३९.९ इकाई होता है। यहाँ तक तो सब बातें ठीक थीं परन्तु गौर से देखने पर गाढ़े धब्बे के समीप बहुत बारीक धुन्ध धब्बे (diffuse spot) की झलक मिली जिसकी दूरी का हिसाब २२ इकाई भार से मिलता था। जे० जे० टामसन ने नियोन को कई बार शुद्ध किया; किन्तु हर बार जब नियोन का गाढ़ा धब्बा २० इकाई भार के अनुकूल मिलता तो समीप में क्षीण धब्बा २२ इकाई भार वाला अवश्य पाया जाता। तो क्या नियोन दो प्रकार के हो सकते हैं—एक २० इकाई परमाणु-भार का और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरा २२ इकाई भार का जिनको रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता ? यदि दो प्रकार के नियोन हैं तो प्राकृतिक नियोन में इन दोनों आइसोटोपों का होना सम्भव है और इस मिश्रण में नियोन—२२ की मात्रा बहुत थोड़ी होती है जिसके कारण नियोन का परमाणु भार २२.१८ पाया जाता है ।

इन बातों का अनुशीलन सन् १९१३ ई० में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की कैवोडिश प्रयोगशाला में किया गया । उस समय प्रयोगशाला के डाइरेक्टर सर जे० जे० टामसन् थे और वहीं पर एक कर्मठ युवक एफ० डब्लू **एस्टन** अनुसंधान में संलग्न थे । एस्टन ने इन अनुमानों की सत्यता की परीक्षा-विधि सोच निकाली । उन्होंने सोचा कि यदि दोनों प्रकार के नियोन को रासायनिक विधि से अलग करना सम्भव नहीं तो केन्द्र के बाहरी इलेक्ट्रानों के गुणों पर ध्यान न देकर केन्द्र के भार पर आश्रित गुणों के आधार पर भौतिक विधि से अलग करना सम्भव हो सकता है । यदि नियोन को द्रवित कर लिया जाय और द्रव बन जाने पर उसका तापक्रम धीरे-धीरे बढ़ाया जाय तो दोनों आइसोटोपों में कुछ पहले ही गैस में हल्का-सा परिवर्तन होगा, क्योंकि भारी आइसोटोप के परमाणुओं को द्रव से निकल भागने में कठिनाई पड़ेगी । यदि तापक्रम स्थायी रखकर द्रवित नियोन का अधिकांश उड़ा दिया जाय तो नीचे भारी आइसोटोप अधिक मात्रा में पाया जाएगा । एस्टन ने इसी सिद्धान्त के आधार पर पहला प्रयोग किया, किन्तु सफल नहीं हुए । उन्हें कोई अन्तर न मिला । तब उसी सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने दूसरा प्रयोग किया । इस बार उन्होंने पक्की मिट्टी का उपयोग कर प्रसरण रीति से दोनों को अलग किया । इसी चिकनी मिट्टी की नलियाँ बनाई जाती हैं । उन्होंने दो बर्तनों को लिया और उन्हें एक नली से जोड़ दिया । इस नली के मध्य से चिकनी मिट्टी की दिवाल बनाया । नियोन गैस एक बर्तन में भर दी गई और उसे दूसरे बर्तन में चिकनी मिट्टी की दीवाल के भीतर से प्रसरण-रीति से जाने दिया गया । चिकनी मिट्टी की दीवाल में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं । इन्हीं छिद्रों से निकलकर नियोन के परमाणुओं को दूसरे बर्तन में जाना था । एस्टन ने विचारा कि इन छिद्रों से हल्के आइसोटोप के परमाणु शीघ्र निकल जाएँगे और पहले बर्तन में कुछ समय बाद भारी आइसोटोप की मात्रा बढ़ जाएगी । इस प्रयोग में एस्टन को तनिक सफलता मिली । दूसरे बर्तन में हल्के आइसोटोपों की मात्रा कुछ अधिक और पहले में भारी आइसोटोपों की मात्रा उसी हिसाब से कुछ अधिक पाई गई फिर भी पूर्ण रूप से निर्णय न हो सका ।

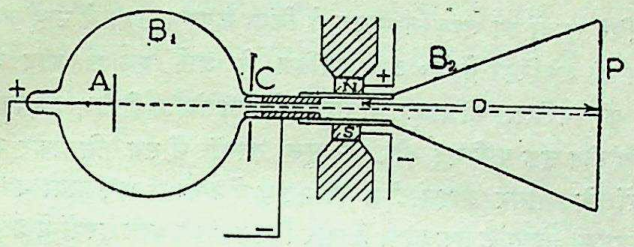
इन दोनों विधियों का सूक्ष्म विवरण यहाँ इसलिए दिया गया है कि इन्हीं विधियों का उपयोग सावधानी से करके बाद में लगभग सभी आइसोटोप प्राकृतिक मिश्रण से बड़ी उत्तम रीति से अलग किए गए । वास्तव में, परमाणु-बम में काम आने वाले सभी तत्त्वों का संग्रह पर्याप्त मात्रा में इन्हीं विधियों से सुगम हुआ । संयोगवश एस्टन को उस समय इतनी सफलता नहीं मिली जितनी सफलता बाद में उन्हीं प्रयोगों से अन्य वैज्ञानिकों को मिली ।

ऐसे प्रयोग सन् १९१४ ई० में प्रथम विश्वव्यापी समर के प्रारम्भ ही में किए गए । इंगलैंड के बहुत से नवयुवक युद्ध में भाग लेने चले गए और प्रयोगशालाओं की प्रगति रुक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

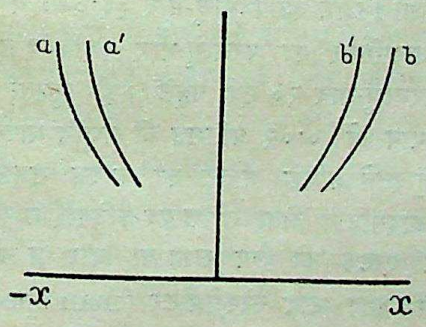
गई। एस्टन युद्ध में बच गए। और फिर सन् १९१९ में अपने काम पर आ डटे, किन्तु इस बार वे आइसोटोपों की इन भौतिक विधियों को छोड़कर प्रो० जे० जे० टामसन की रीति का अनुसरण करने लगे।



चित्र संख्या (१)

एस्टन ने गाइज़लर-नली को कैथोड सिरे की ओर जे० जे० टामसन से भी अधिक बड़ी बनाया और चित्र संख्या (१) के अनुसार बारीक छिद्रदार लम्बा कैथोड बनाया। ताकि धनात्मक आयन छितरा न सकें केवल सीधे मार्ग से निकलें। लम्बे छिद्र के होने से फोटो-प्लेट पर बारीक धब्बा केवल सीधे मार्ग से चलने वाले आयनों से बन पाता है। अब यदि कोई प्रबल चुम्बक इस आयनपुंज के पास बाहर लगाया जाता है तो आयन पुंज अपने सीधे मार्ग से मुड़ जाते हैं और वक्राकार मार्ग से चलकर फोटो-प्लेट पर पड़ते हैं। मार्ग की वक्रता आयन के भार पर निर्भर होती है। अतः फोटो-प्लेट पर विभिन्न भार वाले आयनों के कई धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के बीच की दूरी आयनों के भार पर निर्भर होती है। आयन का भार दरअसल न्यूक्लियस का भार होता है। अतः इस तरीके से आइसोटोपों की अलग परीक्षा हो सकती है।

प्रथम महासमर के पूर्व टामसन ने नियोन–२२ के क्षीण धब्बे को नियोन–२० के गाढ़े धब्बे के सन्निकट देखा था और उन्होंने नियोन के दो आइसोटोपों का अनुमान किया था। अब इस नए परिशुद्ध (precise) उपकरण से एस्टन को लगभग हरएक तत्त्व में गाढ़े धब्बे के साथ क्षीण धब्बे मिले। धब्बों से विभिन्न आयनों का आपेक्षिक भार निकालना सरल था और थोड़े ही समय में एस्टन ने कई तत्त्वों के आइसोटोपों का पता



चित्र संख्या (२)

लगा लिया। साथ ही धब्बों का गाढ़ापन आयनों की संख्या पर निर्भर होता है। इस प्रकार एस्टन किसी तत्त्व के आइसोटोपों की आपेक्षिक मात्रा भी मालूम करने में सफल हुए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चित्र संख्या (२) में दो भिन्न आइसोटोप की रेखाएँ दिखाई गई है। गाइज़लर नली का सम्वर्धित बायाँ कैथोड-सिरा बड़ा चुम्बक भिन्न भार के आयनों को विभिन्न मान से मोड़ देता है। हल्के आयन वजनी आयनों की अपेक्षा अधिक मुड़ते हैं।

जिन-जिन तत्त्वों का अध्ययन एस्टन ने किया लगभग सभी में उन्हें आइसोटोप मिले। एस्टन के काम को अमेरिका में के० टी० **बेनब्रिज** ने आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर सम्पूर्ण तत्त्वों की परीक्षा की। सभी तत्त्वो में आइसोटोप मिले। इनकी संख्या विभिन्न तत्त्वों में आइसोटोप तक पाई गई और ९२ मूल तत्त्वों में सब मिलाकर २५० आइसोटोप मिले। तत्त्वों के भीतर आइसोटोपों की संख्या में अनोखा क्रम पाया गया। सम संख्या वाले तत्त्वों में इनकी संख्या ८ तक होती है और विषम संख्या वाले तत्त्वों में प्रायः ३ आइसोटोप से अधिक नहीं मिलते। अभी तक इस विधान का पता नहीं मालूम हो सका है।

अब हम मूल प्रश्न, परमाणु-भारों की अपूर्ण संख्या की व्याख्या भली-भाँति समझ सकते हैं। प्राकृतिक तत्त्व आइसोटोप के मिश्रण होते हैं। यदि तत्त्व का भार उसके आइसोटोपों की आपेक्षिक मात्रा के अनुसार ज्ञात किया जाता है तो परमाणु-भार का मान अपूर्ण संख्या पाई जाती है। यदि किसी तत्त्व का परमाणु-भार पूर्ण संख्या के बिल्कुल निकट होता है तो उसमें केवल एक ही आइसोटोप पाया जाता है। जैसे यदि फ्लोरीन का परमाणु-भार १९·०० है, सोडियम का २३·०० और हीलियम का ४·०० होता है तो इनमें एक ही आइसोटोप होता है।

३–गुरु-हाइड्रोजन

अनेक आइसोटोपों की खोज से एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हुई। प्रारम्भ में ऑक्सीजन के परमाणु-भार १६·०० को भार की इकाई यों ही मान लिया गया था। जब तक आइसोटोप का पता नहीं लगा था तब तक यह संख्या अवश्य बहुत अनुकूल पाई गई। इस संख्या की मान्यता बाद में भी बनी रहती यदि ऑक्सीजन में केवल एक ही आइसोटोप ${}_8O^{16}$ पाया जाता किन्तु आक्सीजन में O^{16} के साथ दो और प्राकृतिक आइसोटोप O^{17} तथा O^{18} पाए जाते हैं। O^{16} के प्रति ५०० परमाणु-भार के साथ O^{17} अथवा O^{18} ऑक्सीजन परमाणु का आइसोटोप मिलता है। यदि O^{16} का भार १६·००० लिया जाय तो प्राकृतिक ऑक्सीजन मिश्रण का परमाणु-भार १६·००० म ३ इकाई भार अधिक होना चाहिए; अर्थात् आक्सीजन का परमाणु-भार १६·००३ होना चाहिए। हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु-भार २० वर्ष पहले बड़ी शुद्धता से नापकर १·००७७८ पाया गया था। इस मान में ०·०२ प्रतिशत की अशुद्धि मापन-विधि का दोष मानकर क्षम्य समझी जाती; किन्तु इतने अधिक अन्तर का कारण समझना कठिन था। यदि हाइड्रोजन में भी कोई आइसोटोप होता तो शायद कठिनाई न पड़ती, किन्तु हाइड्रोजन के आइसोटोप का पता न तो एस्टन को लग सका था और न बेनब्रिज को। संवर्धित गाइजलर-नली में जिसे आज भार स्पेक्ट्रोमीटर (man spectrometer) कहते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ जब-जब प्रयोग किया गया तब-तब केवल एक ही धब्बा प्लेट पर पाया गया। अन्य कोई धब्बा नहीं मिला; किन्तु गुरु हाइड्रोजन का सन्देह सदा बना रहा। हाइड्रोजन से भारी आइसोटोप अवश्य है, परन्तु इसकी मात्रा इतनी कम है कि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसका प्रभाव न तो एस्टन के फोटो-प्लेट से और न बेनब्रिज के स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ही ज्ञात हो सका। हिसाब लगाने से यह अनुमान किया गया कि यदि हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो तौल के अनुपात से साधारण हाइड्रोजन के ५००० भाग में १ भाग इस आइसोटोप का होना निश्चित है क्योंकि तभी हाइड्रोजन का परमाणु-भार १००७८ हो सकता है किन्तु इतनी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले आइसोटोप का अस्तित्व, जिसका पता न एस्टन की विधि से और न बेनब्रिज के सुग्राही उपकरण से ही लगता है, किस प्रकार सिद्ध किया जाय ?

साधारण हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके आइसोटोप के न्यूक्लियस में २ प्रोटॉन होंगे जिनमें सम्भवतः एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के संयोग से आवेशशून्य होगा। इस तरह न्यूक्लियस पर केवल इकाई आवेश पाया जाता है जो बाहर के एक इलेक्ट्रॉन से संतुलित रहता है और आइसोटोप का भार २ इकाई होता है। इसका भार हाइड्रोजन परमाणु का दूना होता है। भार में अन्तर होना एक बड़े महत्व की बात थी और इसी कारण दोनों में भेद पाना सम्भव हो सका।

नियोन-२० और नियोन-२२ म अन्तर भार के हिसाब से १० प्रतिशत होता है और प्रसरण तथा वाष्पीकरण विधियों से प्रो० एस्टन उन्हें अलग करने में असफल हो चुके थे। इसी तरह **क्लोरीन** के आइसोटोप-क्लोरीन–३५ और क्लोरीन–३७ के भार में बहुत कम अन्तर होता है। इन्हें भी अलग करने में बहुत थोड़ी सफलता मिली थी। हाइड्रोजन के आइसोटोपों के भार में दूने का अन्तर होता है, अतः उनको अलग करने में सफल होने की सम्भावना अधिक थी। यदि एस्टन की बताई हुई वाष्पीकरण तथा प्रसरण रीति सैद्धान्तिक दृष्टि से ठीक है तो हाइड्रोजन के आइसोटोप अवश्य अलग किए जा सकते हैं।

प्रो० **हैराल्ड सी० यूरे** इसी सिद्धान्त पर विश्वास रखते थे और वे इसी रीति से इस प्रयोग में संलग्न हुए। उनकी धारणा थी कि यदि द्रवित हाइड्रोजन को निश्चित तापक्रम पर धीमें-धीमें वाष्पीभूत किया जाय तो हल्का आइसोटोप पहले हवा में उड़ जाएगा और दूने भार का आइसोटोप छूट जाएगा। इस प्रकार अधिक मात्रा में द्रवित हाइड्रोजन लेकर हल्के आइसोटोप को धीरे-धीरे वाष्पित कर शेष द्रव में दूने भार वाले आइसोटोपों की मात्रा अधिक हो सकती है और तब उसका प्रभाव फोटोग्राफी के प्लेट पर एस्टन की विधि से देखा जा सकता है।

यूरे के प्रोत्साहन से एफ० जी० **ब्रिकवेड** ने ब्यूरो आफ स्टैंडर्ड में १ गैलन द्रव हाइड्रोजन तैयार किया और धीमें-धीमें उसे वाष्पीभूत किया। जब एक ग्राम ($\frac{1}{28}$ औंस) द्रव हाइड्रोजन शेष रह गया तो उन्होंने इसे यूरे के यहाँ भेज दिया। कोलम्बिया विश्व-विद्यालय में यूरे और जी० एम० **मर्फी** ने इस द्रव को भार **स्पेक्ट्रोमीटर** में तनिक लगाया और एस्टन की विधि से धनात्मक आयन का फोटो लिया। उनको साधारण हाइड्रोजन के गाढ़े धब्बे के साथ दूसरा धब्बा मिला जो पहले कभी नहीं पाया गया था। यह धब्बा ठीक दूने भार के अनुरूप पाया गया जो **गुरु हाइड्रोजन** ${}_1H^2$ का धब्बा था। इसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महत्त्वपूर्ण अनुसंधान के उपलक्ष्य में यूरे को सन् १९३४ में नोबुल पुरस्कार मिला। यह गुरु हाइड्रोजन ${}_1H^2$ बड़े ही महत्त्व की कणिका पाई गई और इसी का नाम **ड्यूटरियम** रक्खा गया और इसका संकेत D निश्चित किया गया। साथ ही जिस तरह हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहा गया उसी प्रकार गुरु हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का नाम **ड्यूट्रान** रखा गया।

जल के अणु में दो परमाणु हाइड्रोजन होते हैं और एक परमाणु आक्सीजन का होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अतः वह हर एक रासायनिक क्रिया में हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण कर सकता है। इसी कारण D_2O अणु का होना निश्चित माना गया जिसमें सामान्य हाइड्रोजन के स्थान पर दो गुरु हाइड्रोजन हों। ऐसे अणुओं से बने जल को (heavy water) कहा गया। साधारण जल में निःसन्देह कुछ अंश भारी पानी होना चाहिए, किन्तु इसे अलग कैसे किया जाय अथवा इसकी मात्रा जल की राशि में कैसे बढ़ाई जाय? गुरु जल की मात्रा बढ़ाने के लिए साधारण जल उसी भाँति निश्चित तापक्रम पर धीरे-धीरे उबाला गया ताकि साधारण जल उड़ जाए जैसे पहले ड्यूटेरियम की मात्रा बढ़ाने के लिए द्रवित हाइड्रोजन को निश्चित ताप पर उबाला गया था। गुरु जल के समाहार (concentration संकेंद्रण) का पता तौल से लगाया जाता है। साधारण जल के अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु का भार १६ और दो हाइड्रोजन परमाणु की २ इकाई मिलाकर भार १८ इकाई होता है; किन्तु गुरु जल के अणु का भार २० इकाई होता है। इस प्रकार तौल के हिसाब से २० भाग में २ अथवा १० में १ का अनुपात पाया जाता है। हम प्रयोगशाला में तौलकर $\frac{१}{१०००}$ की यथार्थता तक भार मालूम कर सकते हैं। अतः १ भाग गुरु जल का पता १००० भाग साधारण जल में लगाया जा सकता है। गुरु जल का पता सहज में लग सकता है और इसे सरल रीति से अलग किया जा सकता है। अतः परमाणु-रचना के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के अनुसन्धानों में भी इसकी उपयोगिता बढ़ी, जैसे शारीरिक विज्ञान में। रासायनिक दृष्टि से साधारण जल और गुरु जल में कोई भेद नहीं होता और इनका उपयोग हमारे शरीर में भी बिना किसी भेदभाव के होता है। इतना अवश्य अनुभव किया जाता है कि पी लेने पर साधारण शुद्ध जल का पता ठीक नहीं लगता कि कहाँ गया और शरीर में कब तक रहा? किन्तु जब गुरु जल पिया जाता है तो इसकी गुरुता के कारण गुरु जल का पता मूत्राशय में लगता है। इसके कारण मूत्र की गुरुता बढ़ जाती है।

अनेक यौगिकों में साधारण हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम लगाया जा सकता है और ऐसे खाद्य-पदार्थों की क्रिया शरीर के भीतर क्रमशः देखी जा सकती है। ड्यूटेरियम का ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन $O\text{-}1^8$ तथा अन्य आइसोटोपों का भी अध्ययन इसी रीति से किया गया है। आज शरीर विज्ञान में ऐसे अनुसंधानों के कारण बड़ा परिवर्तन हो रहा है।

ड्यूटेरियम द्वारा परमाणु-रचना की जानकारी में भी बहुत सहायता मिली और गुरु जल परमाणु-शक्ति के उद्घाटन में विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ। वास्तव में, ड्यूटेरियम तथा गुरु जल के अन्वेषण से ही आइसोटोप की व्याख्या पूर्ण हो सकी और परमाणु-भार का ठीक मतलब समझ में आया।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

४ न्यूट्रॉन

आइसोटोप तथा उनकी रचना के संबंध में हमलोग एक मौलिक प्रश्न की पहले कुछ अवहेलना करते आए हैं। हमने प्रोटॉनों की संख्या के बराबर न्यूक्लियस का धनात्मक आवेश मान लिया और परमाणु-भार की कमी की पूर्ति ऐसे प्रोटॉनों से किया जिनके साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन लगे हों ताकि भार बढ़ जाय और आवेश की मात्रा न बढ़े। यथा हीलियम की क्रमसंख्या ३ और भार ७ होता है तो केन्द्र के बाहर ३ इलेक्ट्रॉन और भीतर ३ प्रोटॉन माने गए और भार की पूर्ति के लिए केन्द्र में ४ प्रोटॉन ऐसे समझे गए जो एक-एक इलेक्ट्रान से युक्त होकर आवेशशून्य रहते हैं।

हाइड्रोजन के बाद जितने तत्त्व हैं सब में भार परमाणु-संख्या से अधिक ही होता है। यूरेनियम के न्यूक्लियस में ९२ स्वतंत्र प्रोटान परमाणु संख्या के बराबर और १४६ प्रोटान एक-एक इलेक्ट्रॉन से युक्त आवेशशून्य माने गए। न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में रहता है और इसके ऋणात्मक आवेश से प्रोटॉन के धनात्मक का निराकरण कैसे होता है? इसके लिए बहुत-सी तर्कपूर्ण कल्पनाएँ की गईं। किन्तु किसी से भी मूल प्रश्न का और समाधान न हो सका। विज्ञान में ऐसे ही संदेहात्मक तर्कों के संबंध में अनेक प्रश्न उठते रहते हैं उनके समाधान के लिए प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोगफल को लेकर जटिल प्रश्नों पर विचार विनिमय होता है। वैज्ञानिकों की दृष्टि इसी न्यूक्लियस रचना पर केन्द्रित हुई और वे इसी प्रश्न को सुलझाने में संलग्न हुए। उन्होंने न्यूक्लियस के दुर्ग को अल्फा और प्रोटॉन की गोलियों से बेधना शुरू किया।

सन् १९३० ई० में **डब्लू० बोथे** (W. Bothe) और **एच० बेकर** (H. Becker) ने अल्फाकणों का प्रयोग **बेरीलियम** तत्त्व पर किया। बेरीलियम की परमाणु संख्या ४ है: इस प्रयोग में बोथे और बेकर को बहुत ही तीव्र किरणें बेरीलियम से निकलती हुई मिलीं। उन लोगों ने पहले समझा कि जैसे रेडियम से गामा किरणें निकलती हैं वैसे ही अल्फा कणों के आघात से गामा किरणें निकलती है किन्तु यह धारणा गलत सिद्ध हुई। **फ्रेडेरिक जूलियो** (Frederic Joliot) और उनकी पत्नी (इर्निक्यूरी, क्यूरी दम्पति की पुत्री) ने सन् १९३२ ई० में ऐसे ही प्रयोग बेरीलियम पर किए। इन लोगों ने देखा कि बेरीलियम की तीव्र किरणें सीसे (lead) के पर्दे को पार कर जाती हैं जब कि वही पर्दे गामा किरणों को पार नहीं होने देते। साथ ही देखा गया कि यदि बेरीलियन को घेरकर मोम का पर्दा अथवा कोई अन्य हाइड्रोजन यौगिक का पर्दा रक्खा जाता है तो इन पर्दों से नये प्रोटॉन अधिक शक्ति के साथ निकलते हैं। यह भी एक गूढ़ पहेली बनी और लोग इसके रहस्य को समझने में संलग्न हुए।

इसी वर्ष **जेम्स चैडविक** ने भी बेरीलियम पर इसी प्रयोग को दुहराया और उन्हें भी वही तीव्र किरणें मोम से निकलती मिली जैसी बोथे और बेकर तथा जूलियो क्यूरी ने पाया था। उन्होंने एक कदम और बढ़ाया। चुम्बकीय क्षेत्र का प्रभाव देखा और पाया कि ये तीव्र किरणें तनिक भी विक्षिप्त नहीं होती। अतः निष्कर्ष निकला कि वे गामा और एक्स किरणों के समान आवेशशून्य होती हैं; किन्तु उनका वेग प्रकाश के वेग का ०.१ होता है जब कि गामा और एक्स किरणें प्रकाश के वेग से चलती हैं। अब चैडविक ने इन तीव्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

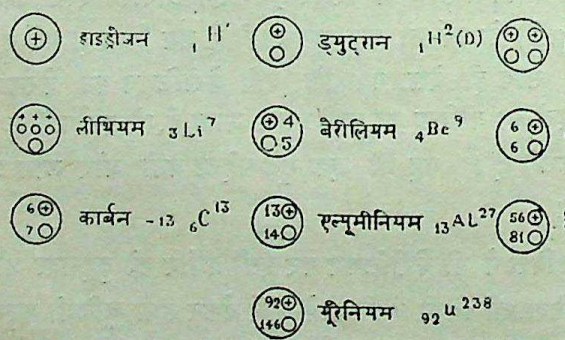
किरणों को नाइट्रोजन के परमाणुओं पर डाला और देखा कि कोई-कोई नाइट्रोजन परमाणु इनके आघात से भड़क उठते हैं। मानों उन पर एकाएक एक गहरी चोट पहुँची हो। ऐसा कभी गामा और एक्स किरणों के प्रयोग से नहीं देखा गया था। नाइट्रोजन परमाणु पर ऐसे आघात को देखकर अनुमान किया गया कि इन तीव्र किरणों में आवेशशून्य कणिकाएँ हैं जो चुम्कीय क्षेत्र में अपने मार्ग से विक्षिप्त नहीं होती।

शीघ्र ही चैडविक ने दिखलाया कि इनका भार प्रोटॉन के बराबर ठीक एक इकाई होता है। उन्होंने इनका नाम "न्यूट्रॉन" रक्खा जो बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हुआ। इस अनुसन्धान के उपलक्ष्य में चैडविक को सन् १९३५ में ई० नोबुल पुरस्कार प्रदान किया गया।

न्यूट्रॉन का ठीक पता लगते ही परमाणु-केन्द्रीय विज्ञान (Nuclear Physics) में नवीन प्रयोगों की एक बाढ़ सी आ गई और यहीं से परमाणु बम की नींव पड़ी। यहाँ इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि न्यूट्रॉन की खोज से परमाणु-संख्या के हिसाब से न्यूक्लियस के भार की अधिकता की व्याख्या सुन्दर रूप से हो सकी। केन्द्रों के भार में अधिकता इन्हीं न्यूट्रॉनों के कारण होती है। उन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। हीलियम के न्यूक्लियस में २ प्रोट्रॉन और २ न्यूट्रॉन होते है। न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रानों के रहने की आवश्यकता नहीं रह गई। लीथियम के न्यूक्लियस में ३ प्रोट्रॉन और ४ न्यूट्रॉन होते हैं। यही विधान अन्य तत्त्वों के केन्द्र में है।

अब परिस्थिति सुलझी हुई दीखती है। न्यूक्लियस का आवेश केवल प्रोटॉनों के आवेश के बराबर धनात्मक होता है जो बाहरी इलेक्ट्रॉनों के भार के जोड़ के बराबर होता है। हाइड्रोजन को छोड़ बाकी तत्त्वों का भार उनकी परमाणुसंख्या का दूना होता है। अतः न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग प्रोटॉनों की संख्या के बराबर पाई जाती है।

चित्र संख्या (३) में कुछ प्रमुख तत्त्वों के न्यूक्लियस की रचना बताई गई है। इनमें एल्यूमीनियम, बेरियम और यूरेनियम के न्यूक्लियस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एल्यूमीनियम के १३ प्रोटॉनों के साथ १४ न्यूट्रॉन हैं, बेरियम के न्यूक्लियस में ५६ प्रोटॉनों के साथ ८१ न्यूट्रॉन हैं और यूरेनियम के केन्द्र में ९२ प्रोटॉनों के साथ १४६ न्यूट्रॉन हैं। इनमें प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है। बेरियम में अन्तर अधिक और यूरेनियम में अन्तर और भी अधिक है। ये तत्त्व और इनके आइसोटोप हमारी कहानी के लिए बहुत ही महत्त्व के हैं। इनका उपयोग फिर आगे चलकर किया जाएगा।



परमाणु-रचना के संबंध में अबतक हमें यही जानकारी है। आगे हम देखेंगे कि परमाणु-केन्द्र के विघटन से रेडियम तथा रेडियमधर्मिता के अनुसार कृत्रिम शक्तियाँ कैसे निकलती हैं।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

SOME RARE PERSIAN MANUSCRIPTS OF THE B.H.U. LIBRARY

DR. AMRIT LAL ISHRAT
Department of Persian

Perhaps a microscopic number of Scholars may be aware of the fact that a grand collection of Persian Manuscripts, some of them extremely rare, old, unique and much sought after, exists in the Sri Ram Section of the Gaekwad Library of the B.H.U. These manuscripts were donated to the B.H.U. Library, in good old days, by Lala Srī Ram, Rais o Delhi, a renowned Philanthropist, and the famous author of the "Khum Khānah-i-Jāveed", the well known work in Urdu, containing the Biographies of the Urdu poets.

Lying under the dust of oblivion, away from the touch of a human hand, many of these valuable manuscripts have become worm-eaten and defective, despite the Librarian's best efforts to maintain them in good condition. Since a thorough survey of them was an academic task which had not only become long overdue but was of great desirability also, I took up the work of preparing a descriptive catalougue of this collection in November 1964 and finalised it, by the grace of God, in June 1965.

According to the official record, the total number of these manuscripts is 890, but actually it is not less than 1100. The reason is that in many cases, two, three or four Manu cripts have been bound together under one number. Under the present scheme, they are arranged under the headings of Lexicogrphy, Philosophy, Metaphysics, Sūfism,Ethics, Islamic literature, Philology, Rhetoric, Different Sciences i.e. Mathematics, Astronomy, Astrology, Palmistry, Chemistry, Medicine, Different Arts i.e. Calligraphy, Music etc., Literature i.e. Prose, Poetry, Romance, Fables, Fictions, Letters, Miscellaneous, History of Literature, Translations from Sanskrit, World History, History of the Mughals, History of Persia and other countries, History Of India and Biography.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

First and foremost in extent is the poetical section which occupies nearly one half of the collection and includes several early and valuable copies of the classical poets, as well as a fair muster of their successors in Iran and India, down to the the 19th century A.D.

Historical section is equ lly important as it contains a number of manuscripts which are quite rare. Next comes the translations from Sanskrit which include a large collection of Persian versions of Hindu religious literature like, Rāmaʾna, Mahābhārata, Shrimad Bhāgwata, fragments and complete copies of different Purānās. Islamic section is also very rich and contains a good number of works by some of the leading and towering personalities and champions of both Shiah and Sunni faiths.

History

Out of the rare and interesting manuscripts under this head, the following may be noticed as specially worthy of attention.

P X 34
15

Tazkirat-ul-Waqi'at

Memoirs of the reign of Humāyun, by Jauhar, surnamed "Aftābchi" or ewer-bearer, who was in constant attendance upon his royal master i.e. Humāyun, the second Mughal king, during the most eventful and tragic period of his life. Humāuyn appointed him in 1555 A.D., as collector of Haibatpur and subsequently of the village of Tātār Khān, and he calls himself towards the end of the Memoirs as "Khizānchi" i.e. treasurer of the Government of Panjab and Multan. The author commenced the work in 1586-87 A.D. i.e. 32 years after the death of Humayun. The manuscript is slightly worm-eaten. Dated 1288 A.H.=1871 A.D. by Mirza Hossain Hamadāni.

P X 34
14

"Shish Fath-i-Qala'-i-Kangra"

Written after the death of Jahāngir, who is referred to here by it posthumous title, it is a six fold account of the expedition which Shāh Jahān, then Governor of Gujrāt, sent under the command of Rājā Bikramājit against the rebel Suraj

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Mal, son of Rājā Basu, in the 13th year of Jahāngīr's reign A.H. 1027=1617-18 A.D. In order to display the inexhaustible wealth of his rhetorical resources, the author relates the same events in six separate pieces, written in so many different styles of composition. The author is Mirza Jalāl Tābā Tabāi of Isfahān, who came to India in 1634 A.D. and became a court chronicler of Shāh Jahān.

"Masir-i-Talibi"

P X 6
01

A detailed and very informative account of Mirzā Abu Tālib Khān's journey to Europe, from 1799 to 1804 A.D., compiled by the author, immediately after his return and completed according to the versified chronogram on the last page in A.H. 1219=1804 A.D. The author is Mirzā Abu Tālib Khān of Lucknow, who may rightly claim to be one of the pioneers of modern Historiography. He was born at Lucknow in 1752 A.D., went to England in 1799 A.D. and left a vivid account of his travels in this manuscripts. He traced the prosperity of Britain to the Industrial Revolution, before most of his contemporaries, whether Indian or British, were aware that such a revolution had taken place. He was perhaps the first to realise vividly the importance of economic factors on the course of history and anticipated some of the findings of Marx by more than fifty years. He was a prolific writer and is identical with the compiler of the famous Tazkirah "Khulāsat-ul-Afkār" and the author of the Diwān-i-Tālib.

"Nādir Nāmah"

P X 33
03

A minute and circumstantial account of Nādir Shah's actions in Delhi, composed in 1757-58 A.D. by mirzā Mahdi Ali Khān Astarabādi, who was attached to the service of the king of Persia, and was present as Nādir's, private secretary at his interviews with Mohd. Shāh Rangīla, the ruler of Delhi.

"Imad-ul-sa'adat"

P X 34
28

A history of "Burhān-ul-Mulk" and his successors in the Govt. of Oudh, down to 1808-09 A.D. by Gulam Ali naqvi,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

who was born in Rai Bareilly and entered the service of Colonel John Baillie, the resident at the court of Lucknow in 1807 A.D. It was by Col. Baillie's desire that he wrote the present work in 1809 A.D. As Burhān-ul-Mulk Sa'ādat Khan, the founder of the Oudh dynasty, and his successors played an important part in all the battles, that distracted India in the 18th century, this work contains, in fact, a history of the Mughal empire during that eventful period.

P X 34
29

"INTIKHAB-I-AKHBAR-I-RIYASAT-I-SINDHIA"

A large collection, containing a selection of Akhabār or news-letters, in three chapters, relating to the Marāttah affairs between 1788-1790 A.D. beginning with the news-letters of the Durbar of Patel Bahādur and ending with an account of Gulām Qādir Rohīla.

P X 34
33

"TARIKH-I-SINDH"

History of Sindh, from the Mohammedan conquest to the annexation by the emperor Akbar, composed by Mohd. Ma'sum Bin Saiyid Safa'ī, with the pen-name "Nāmī" ,who died shortly after 1607 A.D. Beginning with the history of the early kings of Sindh and ending with the subjugation of the country by Akbar in 1592-93 A.D., the work closes in this copy with the capitulation of Jānī Beg whose death is recorded in a few lines.

TRANSLATIONS FROM SANSKRIT

P IX 9
19/1

"SIRR-I-AKBAR"

An old and rare copy, transcribed in 1150 A.H.=1737 A.D. by Durgā Mall, is a collection of "Upanishads" or Upnakhats, which was compiled and translated from Sanskrit, by Prince Dārā Shukūh, the eldest and the talented son of Shāh Jahān, with the help of some learned Pandits of Banāras and finished A.H. 1067=1657 A.D. i.e. two years before the prince was killed by his bigotted brother Aurangzébe, on the plea of heresy.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"Shiva Purāna"

P IX 9
18

Persian version of the Shiva Purāna, divided like the Sanskrit original, as the translator claims, is in seventy four Adhyayas. The translator is Kishan Singh, with the pen-name of "Nashāt" son of Rai Prān Nāth, a Khatri of the Mangal tribe and inhabitant of Siālkot, who also wrote a Persian version of the "Pancha Krosi" and the short narrative in ornate prose styled "Gharib-ul-Inshā" in 1744 A.D.

"Rāmayana"

P IX 9
16

A compendious poetical translation of the Rāmāyana, styled the story of Rāmā and Sitā, by Sheikh S'ad Ullah "Masīh" or Masīha Kairānwi Panīpatī. The author, who, according to Ethé, is not to be confused with Hakim Rukna "Masīh" of Kāshān to whom this poem has been wrongly ascribed, was the adopted son of Muqarrab Khan (who died in 1646 A.D.) and flourished under Jahāngīr, whom he praises in this poem. Among the Introductory Chapters, there is also a laudation of India and the author's spiritual guide Pīr Mohd. Abu'l Baqā.

"Gulzar-i-Hal"

P IX 9
15

Completed in 1662 A.D. and transcribed in 1720 A.D. this is a very rare translation of the Sanskrit Drama "Prabhodha Chandrodaya", which was composed by Kishan Dāss Bhat or Kishan Dāss Misrā. This Persian version was made by Bānwali with the Nom De Plume Wali, "who is identical with Bānwali Dāss, a Munshi of Prince Dārā Shukūh and the author of the "Rājāwalī".

"Maha Bharata"

P IX 9
10/1

The Persian translation of the Mahā Bhārata, made at the emperor Akbar's request, under the auspices of his great Prime Minister Abul' Fazl bin Mubārak. The order for the translation was given by the emperor who afterwards bestowed upon the work, the title "Razm Nāma" or Book of Wars, in A.D. 1582, and four scholars were engaged in the task, viz., the famous historian Abdul Qādir Badāyūni, Naqīb Khān,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Modh. Sultān Thānisarī and Mullā Shi'ri-Abu'l Fazl wrote his very important introduction to the whole work in A.D. 1587, and his brother, Faizī, turned two years later, some ports of it into ornamental and highly embellished prose. This copy, was transcribed as indicated on the fly-leaf, in the 43rd year of 'Alamgīr's reign i.e. 1112 A.H. = 1700 A.D. and is wanting in Abul Fazl's preface. It contains Parva I, II and III.

"Jog Bashisht"

P IX 9
08/1

A Persian version of the "Yoga Vashishta" of Vashishtha Sanskrit work on Hindu gnosticism, made under the auspices of Prince Dārā Shukūh in 1656 A.D.

Sri Bhagvata Maha Purāna

P IX 9
04/2

Persian version of the 11th Chapter of Sri Bhāgvata, in elegant poetry, in Masnavi form, intermixed with Ghazals, by Rai Amānat Rāi. Transcribed in 1744 A.F., during the reign of Modh. Shāh Rangīla, by Debī Singh.

MEDICINE

"Zakhirah-i-Khwarazm Shahi"

P VII 2
36

A very valuable manuscript, containing the 5th and 6th volumes of the "Treasure of the Khwārazm Shāh" i.e. the oldest "Thesaurus" of the whole medical Science in Persian, composed by Zain-ud-Din Abu Ibrāhīm who entered the service of the first Khwārazm Shāh (or rather Governor of Khwārazm under the Saljūqī Sultān Sanjar) with the honorary epithet Qutb-ud-Din, (ruled 1098-1127 A.D.), and dedicated this work to his sovereign. The author died in 1136-37 A.D.

"Ikhtiyarat-i-Badi'i"

P VII 2
11

A worm-eaten copy of the famous Materia Medica by Hāji Zain-ud-Din, who was born in 1330 A.D. and died in 1403-1404 A.D. He composed this work in 1368-69 A.D. on the basis of his previous composition "Miftāh-ul-Khazāin", styling the two Divisions of the book as the first and the second Maqāla respectively. First Maqāla, on "Simple Drugs" is in

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

alphabetical order. Second Maqāla is on compound medi aments.

"Ma'dan–ul–Shifa" P VII 2 13

A standard work on medicine, compiled from Indian sources in 1512-13 A.D. by Bhuwah ibn Khān and dedi ated to the Lodhi King Sikandar Shāh bin Bahlul Shāh (1489-1517 A.D.). The work is commonly known as "Tib-i-Sikandari" and comprises 1182 pages.

"Tuhfat–ul–Mominin" P VII 2 20/1

The famous work on the Materia Medica, compiled on the basis of the Arabic Book "Jami'-ul-Baghdadi" and many other Arabic and Indian medical treatises by Mohd. Momin Hossaini, chiefly for the purpose of correcting the many errors and inacuracies in the "Ikhtiyārāt-i-Badī'-i. The author lived in the court of Shāh Sulaimān Safavī (1666-1694 A.D.) to whom it is dedicated.

"Ikhtiyarat–i–Qasimi" P VII 2 18

A compendium of Medicine, according to the Indian system, by Mohd. Qāsim Hindu Shāh of Astarābad commonly called Firishtah, the author of the well known general history of India known as "Tārīkh-i-Firishtah", who died in 1624 A.D.

SCIENCE

"Dānish Nama" P VI 1 01

A work on the different branches of physical science i.e. Natural history, Metereology, Mineralogy,, Botany, Physiology Psychology and Anatomy, by Ghias-ud-Din, whose life-time is not known but who, according to the internal evidence cannot have lived later than the 13th or 14th century A.D.

"Khulasat–ul–Hisab" P VI 2 01

Dedicated to the emperor Shāh Jahān and transcribed in 1729 A.D., the work is divided into two parts. The first part is a translation of "Baij Kanth", a tract in Sanskrit on Mathematics, by Bahā Shankar Achāraj. The second part

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

contains explanations and illustrations of Mathematical problems in Persian verse. The author is Maulavi "Atā-ullah.

"Bal-i-Huma"

P VI 6
01

An interesting tract in Persian verse, on Chemistry by Ahmad Ali.

LITERATURE

"Nairang-i-Tasvir"

P IX 3
02

An excellent long poem, in the form of Masnavi, composed on the marriage of king Farrukh Siyar of India (1712-1719 A.D.) with the daughter of Rājā Ajīt Singh of Mārwār, praising the different matrimonial ceremonies in and elegant style. The author is Mīr Abdul Jalīl of Bilgirām who completed it in 1718 A.D.

"Diwan-i-Ujubeh"

P IX 3
17

A collection containing ghazals, Qasidas, Ruba'is and a Masnavi by the Sufi poet Ra'iz-ud-Din Abdul Karim Zanjāni, with the pen-name of "Ujūbeh", a pupil of Abul Qāsim Zahbi Shīrāzi who spent most of his time in Āzarbāijān.

"Diwan-i-Badr-i-Chach"

P IX 3
36

A very good manuscript, containing the lyrical poems of Badr-ud-Din Mohd. of Chāch (the Modern Tāshqcand) usually called Badr-i-Chāch i.e. the full moon of Chach, who was the panegyrist of Sultan Mohd. Bin Tughluq (1325-1351 A.D.) and died after 1345-46 A.D. Besides his Diwān, he composed a "Shāh Nāma" in honour of the exploits of his patron, completed in 1345-46 A.D. This Diwān contains chiefly Qasidas, with a few Ghazals and Quitas at the end.

"Diwan-i-Barakat"

P IX 3
41

Poetical works of Barkat Ali Khān with the "Nom-De-Plume" of Barakat, probably of Khairabad, who was a panegyrist of Shāh '-Alam, the first (1707-1712 A.D.). This copy contains a prose-preface, Qasidas, Ghazals, Tarji Bands and Ruba'is.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"ANWAR-I-HAQIQAT"

An excellent Sufic Masnavi by Saiyid Farzand Ali, with the pen-name of Farrukh, of Jagraon, District Ludhiana, East Panjab, who was a contemporary and friend of the well known Persian poet Mirza Yaghmā of Iran (Died 1859 A.D.). P IX 3 57

"AKBAR NAMA"

Named after Mohd. Akbar Khan, the second son of Doost Mohd. Khān of Kabul (1809-1840 A.D.) the Masnavi contains an account of the different battles and some historical events of the first half of the 19th century A.D. in which Akbar Khan, took the leading part. P IX 3 71

"QASA'ID-I-SAIF-I-ISFARANG"

Qasidas of Saif-ud-Din Araj of Isfarang, in Transoxiana, who according to the most trust-worthy sources, lived in the 12th century A.D. and was a panegyrist of Sultan Sanjar Saljūqi and others. P IX 3 96

"KULLIVAT-I-MAILI HARAVI

Poetical works of Maili Haravi i.e. Mirza Quli Maili Haravi, who came to India from Harāt and was poisoned by his patron Naurang Khān in Mālwa, some time before 1588 A.D. P IX 3 110

"DIWAN-I-NAU'I"

Poetical works, including a Masnavi styled Sūz-wa-Gudāz" of Mullā Mohd. Riza, Nau'i of Khabūshān, near Mashhad in Khurāsān, who was about 1593-94 A.D. in the serivce of Prince Dāynāl and in Burhānpūr 1610-11 A.D. P IX 3 134

"KULLIYAT-I-NASIH SHIRAZI"

Poetical works of Nasīh Shīrāzi, who was a panegyrist of Prince Murād Baksh, the son of Shāh Jahān, containing Ghazals, Quasidas Qitas, Tarji 'Bands and Brief Mansavis. P IX 3 135

"KULLIVAT-I-QUDSI"

Poetical works containing Qasidas, Tarkib Bands Tarji 'Bands, Masnavi Shāh Jahān Nāma, Masnavi Dar Sifat-i- P IX 3 162

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Kashmir, Ghazals etc. of Hāji Mohd. Jān Qudsi of Mashhad, who came to India in 1631-32 and was greatly honoured by Shāh Jahān. He died according to the best authorities in 1646 A.D. and is buried in Kashmir. This copy is preceded by a preface in prose or encomium of Qudsī by Jalāl-d-Din Mohd. Tabātabāi, who came from Isfahān to India and became a court chronicler of Shāh Jahān in 1634-35 A.D.

"Masnaviat-i-Salim Tehrani"

P IX 3
178

A very old copy, containing eight Masnavis of Mohd. Quli Salīm of Tehrān, called Durushti or Thrushti, who came from Iran to India under Shah Jahan, entered the service of Islām Khan the Subahdar of Bangālah, and died 1647 A.D.

"Qasa'id-i-Sana'i Tūsi"

P IX 3
179

Qasidas of Khwāja Hussain Sana'ī of Tūs or Mashhad, who came to India under Akbar, was the teacher and friend of the famous Poet-Laureate Faizī and died in 1588 A.D.

"Diwan-i-Waqif Lahuri"

P IX 3
211

The lyrical poems of Nur-ul-'Ain, Wāqif Lāhūri, who was born in Batāla, East Panjab (District Gurdāspur), was a contemporary of Sirāj-ud-Din Ali Khān, Arzoo and died 1786 A.D. Wāqif is the most esteemed poet of Lahore, but his works are nevertheless almost unknown. He died at Lahore and was a man of wealth and considerations.

"Hangama-i-Ishq and Karnāma-i-Ishq"

P IX 52
21

Two love stories in elegant Persian prose, told by the famous Hindi poet Malik Mohd. Ja'isi, the author of Padmāvat, and rendered into Persian in 1729-40 A.D. by the renowned Persian writer Rai Anand Ram Mukhlis, who died in 1751 A.D.

"Subh-i-Sadiq"

P IX 51
04

A brief tract, in prose and poetry, on the treachery of the world, by Malik-us-Shu'arā, Qāzi Mohd. Sādiq Khan Akhtar, followed by some Ghazals and Ruba'is of the author.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"Majma'-ul-Bahrain" 887 (3) 211

"Confluence of the two seas" by Prince Mohd. Dārā Shukūh, the eldest son of the emperor Shāh Jahān, who attempted in this treatise, to reconcile Brahmanism and Muhammadanism by showing the close relationship between Hindu Pantheism and Iranian Sufism.

"Dastur-i-Mahabbat" P IX 3 107

A love story, in verse, originally a Hindu Romance rendered into Persian by one Lachmi Narain.

In addition to the above-noted manuscripts, the following uncommon works have also been noticed.

"Diwans of Mirzā Nasr-i-Danish, Fakhri, Ghulām Ghaus' "Ah," Hāmid Azarbāijāni, Haider Mustafa Ābadi, Kashfī, Girāmī Bukhārī, Navīd Dehlvi, Nazīr Bilgirāmī, Qausī, Sharaf Qazvīnī, Sāhir, Rizā Gujrātī, Zakhmī, Zarreh, Yateem, Nisbatī, Niāz.

Masnavis = Laili and Majnun, by Maktabī Shīrazī
Mehr-wa Māh, by Arzū
Zuhra-wa Mushtari, by Nakhlī Bukhārī
Pand-i-Gharīb, by Rāqim
Haft Bahr, by Mahtāb Rāi Miskīn
Shāh Rāh-i-Najāt, by Majzūb
Chashma-i-Faiz and Rauza-i-Faiz, by Faiz

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

PERSPECTIVES OF SWINBURNE FROM HIS LETTERS

(Mrs) SAROJ AGRAWALA
Women's College

'On fire with admiration and with love
of someone or of something always.'

In 1849, a young boy of twelve, attractive and small, with expressive blue eyes and a shock of red hair, went to visit Wordsworth six months before the latter's death. The aged Laureate was attentive to the boy, told him the story of General Wolfe reciting Gray's 'Elegy', was, in fact, so kind, so venerable and so famous that the young Etonian dissolved into tears of ecstasy. One summer he was taken to St. James Place to visit Samuel Rogers—at that period a happy feline old man of eighty-seven. The distinguished poet, host and banker, placed his two hands upon the flaming head of the boy with the remark 'I prophesy that you will be a poet too :' That young boy was Algernon Charles Swinburne, son of Admiral Swinburne and Lady Swinburne, a respected family of Northumberland. He turned out to be a flaming poet of his time.

Of all the Victorian poets, he has been under the shadow of an eclipse for quite a long time and the reasons are many. He belongs to the category of the most long-lived poets of English Literature and in his own life time, the whirligig of taste had taken a swift half-turn. Pre-Raphaelitism with which he had been partly associated in the beginning of his poetical career was a thing of the past. During the Eighteen Nineties, Swinburne had become 'a respectable person capable of writing a really profound decadent love-poem' in the words of Holbrook Jackson.[1]

Now that the Victorian age has had its quota of hostile condemnation, the poets of the age are seen in a better pers-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

pective and Swinburne also, may be redeemed from the various charges, levelled against him by his contemporaries.

The recent publication of his letters, nearly 2,000 in number, covering the period from 1854, when Swinburne was seventeen, until his death in 1909, is the most comprehensive and up-to-date collection. With unexpurgated texts. it is nearly five times larger than any previous collection. While affirming many of the known facts about the poet, it reveals many new facets of the poet's personality. Swinburne was really 'the poet' as Victor Hugo referred to him in his letters but these letters reveal an enormous and consuming interest in a great variety of subjects. Swinburne was vitally interested in art, music, drama ,archaeology, law, crime and sadism. Like his poems many of his noble letters were inspired by political and religious beliefs. "*At his epistolary best, Swinburne rivals the finest letter writers in the language*" writes Mr. Cecil Y. Lang of Syracuse University.[2] '*His correspondence*' comments New York Times," *provides the most illuminating commentary conceivable on his own poetry.*"[3]

Swinburne published his first work about a hundred years ago and when *Atalanta in Calydon* was published in March 1865, he happily acknowledged the praise of Lady Pauline Trevelyan thus :

"*I was in hopes it would find favour with you and I think it is the best executed and sustained of my larger poems. It was begun last autumn twelve month—— and finished just after I got the news in September last, of Mr. Landor's death, which was a considerable trouble to me, as I had hoped against hope or reason that he who in the spring, at Florence, had accepted the dedication of an unfinished poem would live to receive and read it.*"[4]

The funeral circumstances he felt had '*a little deepened the natural colours of Greek fatalism here and there*"[5] so he was charged with '*rebellious antagonism*', yet he had completely enjoyed his work. He felt satisfied by the pure Greek tone of the play calling it '*the first poem of the sort in modern times, combining lyric and dramatic work on the old principle.*"[6] His critical insight was so mature at that young age that he could,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

with complete confidence, assert the claims of superiority for his creation. In the same letter he continued :

"Shelley's Prometheus is magnificent and unhellenic, spoilt too, in my mind, by the infusion of philanthropic doctrinaire views and 'progress of the species', and by what I gather from Lewe's life of Goethe, the Iphigenia in Tauris must be also impregnated with modern morals and feelings. As for Prof. Arnold's Merope, the clothes are well enough but where has the body gone ? So I thought and still think, the field was clear for me."[7]

The dedication of *Atalanta in Cayldon* has a very amusing background and Swinburne's first meeting with Landor, *"the most ancient of all demi-Gods"* was rather too dramatic, confusing and shocking for the feeble old poet who was in his eightees. The account of the meeting would have made 'a sufficiently dolorous epistle' but for the intervention of 'an occasionally beneficient providence'. When Swinburne had written a note of apology and explanation saying how and why he had made up his mind to call upon him and expressing (as far was expressible) his intense admiration and reverence in the plainest and sincerest way he would manage, there came a note of invitation, which he answered by setting off again for Landor's lodging. Writing to Lord Houghton, he expressed his intense joy when he found him *"as alert and brilliant and altogether delicious as he guessed others may have found him twenty years since"*.[8] Swinburne had propensities to revere the old and adore the child and in his enthusiasm he himself was child-like. He prized the expression of acceptance or goodwill on Landor's part in return to his homage *"for all other men as great are so much younger that in his (Landor's) case one sort of reverence serves as the lining for another."*[9] So Swinburne got the 'shock of adoration which one feels at thirteen towards great men." The emotion of worship that religious people usually feel for God, he felt for Landor, Hugo, Mazzini and a few others because he found his God 'indubitable and incarnate' before his eyes in these eminent personalities of his time. Moreover, Landor's poems always fitted on to his own way of feeling and thought infinitely more than even Tennyson's modern version. He felt sure that *'Hamadryad is a purer and better piece of work*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

from the highest point of view that art can take than such magnificent hashes and stews of old and new with a sharp sauce of personality as Oenone and Ulysses.'[10] 'The highest point of view that art can take' is a phrase very frequently used by him and he judged all the ancient and the modern writers by a uniform standard. He never meant to be disloyal to Tennyson in whose church they were all in his time born and baptized but he strongly felt that Tennyson, by temperament, was neither a Greek nor a Heathen.

Swinburne worshipped not God but the god-like in man and he was quite candid and frank to express his views, so much so, that he was advised by his friends to tone down his views. He certainly was not a conventionally orthodox pious Christian. His tirades against 'the supreme-evil God' are well-known. H. N. Fairchild in *Religious Trends in English Poetry*—talking about Christianity and Romanticism writes of the three-fold pull experienced by men in the Victorian era—towards faith in God, towards faith in man, towards faith in matter. Swinburne being a romantic to the core of his being affirms two romantic heresies that man is self-sufficient and that man creates values including God and morality. Swinburne's religion was entirely man-centered. He was extremely interested in the great suit of Man versus God and others. In 1869, he wrote to W. M. Rosseti :

"I wish to be understood as professing myself not merely a free-thinker but a democrat, not merely a democrat but a free-thinker. I wish this because you sometimes find the two unhappily (and still more illogically) separated. I feel it my mission as an Evangelist and apostle (whenever necessary) to atheise the republicans and republicanize the atheists of my acquaintance."12

When he read an article in a number of *Rappel* on the Anti-Catholic council of Naples he wanted to enlist as a member of the Congress of Free-thinkers and wrote to W. M. Rosseti how he had in his head a sort of Hymn for this Congress :

"To sing the human triumph over things—the opposing forces of life and nature—and over the God of his own creation, till he attains truth, self-sufficiency and freedom. It might end somehow thus with a cry of triumph over the decadence of a receding Deity

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

And the love-song of earth
as thou diest sounds
Over the grave of her Kings;
Glory to Man in the highest;
For man is the master of things.[13]"

This aggressive defiance of the Christian God was the fruit of his Hellenic temper. In 1875, Swinburne's words written in a letter to E.C. Stedman assume a deeper significance, when critically examined in this context.

"I always feel the Greek history and mythology in its deeper sense and wider bearing much nearer to us even yet than those of the Jews, alien from us in blood and character. Even the poet of Job is a semitic alien, while the poet of Prometheus is an Aryan kinsman of our own; his national history of far more real importance to us, his poetry far closer to our thought, passion, speculation, conscience than the Hebrew."[14]

Superficially, Swinburne seems to be an anti-Christ and that is the popular estimate. But in his letters not only is his thought centred around God, Christ and Bible, he reveals himself to be essentially opposed only to the then popular notions of Christianity. An age, fed upon the honeyed sentiments of Tennysonian thought, was naturally shocked by the outrages committed by this young audacious slip of a poet, for instance, in the series of sonnets on Louis Napoleon published in the *Examiner*. The *Spectator* had called the sonnets 'a deadly and indecent insult to the faith of the vast majority of Christians. Swinburne in a letter to the Editor of the Spectator tried to clear away the fog of imputations enveloping him and his poetry, particularly the series of sonnets. He had tried to express his feelings of disgust at the insult:

"Offered to the name and memory of tradition of Christ by the men who, in gratitude for the support given to the Church by Louis Bonaparte and his empire, bestowed on the most infamous of all public criminals, the names till then reserved for one whom they professed to worship as God, of 'Saviour' and 'Messiah'.....It is not in my humble opinion, necessary to subscribe to the creeds or articles of any Church, to earn the right of feeling and of expressing horror and disgust at this desecretion of terms which must in some sense be sacred to all who have any faith or hope in the *higher life of man*, if it were only

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

for the association with so much that was most noble, most venerable and most precious in the past records of that life."[15]

The believer in 'the higher life of man' tried to express his feelings in terms as bitter and strong as could be supplied by his 'reverence for the association thus outraged." This 'another Shelley' as he was called, by the *Contemporary Review*, was an apostle of liberty, 'Liberty one and indivisible'. The absolute faith in "free thought, without which there can be no free life."[16] confronted 'a man-made theoracy' and simply disbelieved it. He was not merely a democrat, but a free-thinker, not merely a free thinker but a democrat and his professed aim was 'to atheize the republicans and republicanise the atheists' of his acquaintance. The poet, an unacknowledged legislator of the world, considered it his duty to speak and to speak effectively, to a selected group of hearers in the public, though since the times of the Romantics the gulf between the speaker and the hearers had been widening considerably. He was opposed to theism which was simply "an assumption, superimposed upon a mystery."[17] Theism "me nt man's reason abdicating in favour of passion." Is it not an anamoly that the poet of passion, the poet belonging to the 'fleshly school of poetry' should be so rational and should believe in reason absolutely and unreservingly.

Swinburne in his life had only one strong attachment, the attachment to literature, ancient and modern, Greek, French and Italian included. His encyclopaedic memory and his vast learning are in a way, responsible for the decline in his poetry's popularity. Like the modernist poets he drew inspiration from cla sical literature and he seems to belong not only to the Victorian era but anticipated some of the trends of the future poetry as well. The immense energy and effort which his writings reveal, left a very mild impression on the reading public's mind and is it not one of the characteristics of modernist poetry ? His letters reveal what meticulous care he took, not only in the selection of words but also in the choice of facts. He wanted his works to be based on 'notorious facts'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

and to be acceptable for its "fidelity and orthodoxy to the dear old story so that Tristram may not be mistaken for his late Royal Highness, the Duke of Kent or Iseult for Queen Charlotte or Polomydes for Mr. Gladstone."[18] Thus his letters reveal Swinburne to be not only a great poet and a great critic but also a great friend and a great gentleman. It is really a pleasure to hear a human voice speak so clearly and so candidly in these letters.

References

1. The Eighteen-Nineties : Holbrook Jackson, Penguin Books.
2. The Swinburne Letters, Vol. I-VI, Edited by C. Y. Lang, Yale Univ.
3. Ibid.
4. The Swinburne Letters : Vol. I, Letter No. 73, pp. 115.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Religious Trends in Eng. Poetry, Vol. IV, H. N. Fairchild, Columbia Univ., P. 1957.
12. The Swinburne Letters, Vol. II, Letter No. 312, P. 37.
13. Ibid.
14. The S. Letters, Vol. III, L. No. 650, pp. 67-68.
15. ,, Vol. II, L. No. 480, p. 244.
16. ,, ,, ,, 321, p. 54.
17. ,, ,, ,, 316, p. 43.
18. ,, ,, ,, 319, p. 51.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जैन न्याय का विकास

श्री दरबारी लाल कोठिया
शोध-छात्र, भारतीय-दर्शन व धर्म विभाग

जैन अनुश्रुति के अनुसार जैन धर्म में इस युग सम्बन्धी चौबीस तीर्थंकर (अर्हत्-धर्म-प्रवर्त्तक महापुरुष) हुए हैं। इनमें पहले तीर्थंकर श्री ऋषभदेव हैं, जिन्हें आदिब्रह्मा, आदिनाथ और वृषभ भी कहा जाता है और जिनका उल्लेख भागवत आदि वैदिक पुराण-ग्रन्थों में भी हुआ है एवं जिन्हें जिन-धर्म-प्रवर्त्तक बतलाया गया है। इनके बाद क्रमशः विभिन्न समयों में बीस तीर्थंकर और हुए[1], जो महाभारत-काल से बहुत पूर्व हुए हैं। इनके पश्चात् महाभारत-काल में श्रीकृष्ण के समकालीन बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि हुए, जो उनके चाचा समुद्रविजय के पुत्र थे। इनके कोई एक हजार वर्ष पीछे तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जो काशी-नरेश विश्वसेन के राजकुमार थे। इनके अढ़ाई-सौ वर्ष बाद चौबीसवें तीर्थंकर वर्द्धमान-महावीर हुए, जो भ० बुद्ध के समकालीन हैं और जिन्हें आज लगभग अढ़ाई हजार वर्ष हो गए हैं।

जैन धर्म की अत्यन्त प्रामाणिक मान्यता है कि ये तीर्थंकर जो धर्मोपदेश देते हैं उसे उनके गणधर (योग्यतम प्रधान शिष्य) बारह अंगों में निबद्ध करते हैं, जिन्हें जैन-शास्त्रीय भाषा में द्वादशांग-श्रुत कहा जाता है।[2] इस द्वादशांगश्रुत का जैन लोग आर्ष, आगम, सिद्धान्त, प्रवचन आदि संज्ञाओं द्वारा भी उल्लेख करते हैं। इस तरह ऋषभदेव से लेकर वर्द्धमान महावीर तक के सभी (चौबीसों) तीर्थकारों का उपदेश द्वादशांग श्रुत कहलाता है। यह द्वादशांग श्रुत १–अंगप्रविष्ट (द्वादशांग) और २–अंगबाह्य के भेद से दो प्रकार का है। इन दोनों के भी उत्तर भेदोपभेद विविध हैं। अंगप्रविष्ट के बारह भेद हैं। वे इस प्रकार हैं—१ आचार, २ सूत्रकृत, ३ स्थान, ४ समवाय, ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति, ६ नाथधर्मकथा, ७ उपासकाध्ययन, ८ अन्तकृद्दश, ९ अनुत्तरौपपादिकदश, १० प्रश्नव्याकरण, ११ विपाक-सूत्र और १२ दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के भी चार भेद हैं—१ परिकर्म, २ सूत्र, ३ प्रथमानुयोग, ४ पूर्वगत और ५ चूलिका। इनमें परिकर्म के ५, पूर्वगत के १४ और चूलिका के ५ उत्तर भेद भी हैं। परिकर्म के ५ भेद ये हैं—१ चन्द्रप्रज्ञप्ति, २ सूर्यप्रज्ञप्ति, ३ जम्बू-द्वीपप्रज्ञप्ति, ४ द्वीपसागरप्रज्ञप्ति और ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति (यह पाँचवें अंग व्याख्याप्रज्ञप्ति से अलग है)। पूर्वगत के १४ भेद निम्न प्रकार हैं—१ उत्पाद, २ आग्रायणीय,

---

[1] उनके नाम ये हैं —अजित, शम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्थु, अर, मल्लि, मुनिसुवत और नमि।

[2] इन सब का विस्तृत विवेचन अकलंकदेव (वि० ७ वीं शती) कृत तत्वार्थवार्तिक और षट्खण्डागम (वि० १ ली शती) की विशाल टीका वीरसेनाचार्य (वि० ९ वीं शती) कृत धवला की १ जिल्द (पृ० ९६-१२२) में देखिए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३ वीर्यानुप्रवाद, ४ अस्तिनास्तिप्रवाद, ५ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, ७ आत्मप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद, ९ प्रत्याख्याननामधेय, १० विद्यानुवाद, ११ कल्याणनामधेय, १२ प्राणावाय, १३ क्रियाविशाल और १४ लोकविन्दुसार। चूलिका के ५ भेद इस प्रकार हैं— १ जलगता, २ स्थलगता, ३ मायागता, ४ रूपगता और ५ आकाशगता।

श्रुत का दूसरा भेद जो अंगबाह्य है उसके १४ भेद हैं— १ सामायिक, २ चतुर्विंशति स्तव, ३ वन्दना, ४ प्रतिक्रमण, ५ वैनयिक, ६ कृतिकर्म, ७ दशवैकालिक, ८ उत्तराध्ययन, ९ कल्पव्यवहार, १० कल्प्याकल्प्य, ११ महाकल्प, १२ पुण्डरीक, १३ महापुण्डरीक और १४ निषिद्धिका। यह अंगबाह्य श्रुत अंगप्रविष्ट श्रुत के आधार से आचार्यों द्वारा रचा जाने से अंगबाह्य कहलाता है। और अंगप्रविष्ट तीर्थंकर सर्वज्ञदेव के साक्षात् उपदेशों को सुन कर विशिष्टबुद्धि गणधरों द्वारा संकलित किया जाता है, अतः उसे अंगप्रविष्ट कहा जाता है। श्रुत बहुविध, शाखा, उपशाखा और प्रशाखाओं में भी विभक्त है और बहुत विशाल तथा समुद्र की तरह गम्भीर एवं अपार है। इस द्वादशांग श्रुत के आधार से ही उत्तरकालीन आचार्य विविध ग्रन्थ-राशि रचते हैं। इन बारह अंगों में जो बारहवाँ 'दृष्टिवाद' अंग है उसमें विभिन्न वादियों की मान्यताओं का निरूपण और समालोचन रहता है।[1] यह दृष्टिवाद श्रुत ही जैन मान्यतानुसार जैन न्याय का उद्गम स्थान है। अतएव श्रुतप्रवाह की अपेक्षा जैन न्याय का उद्गम भगवान ऋषभदेव के द्वादशांग श्रुतगत दृष्टिवाद तक पहुँच जाता है।

भगवान् ऋषभदेव से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ तक का द्वादशांग श्रुत विच्छिन्न और लुप्त हो जाने से अनुपलब्ध एवं अप्राप्य है तथा वर्द्धमान-महावीर का द्वादशांग श्रुत भी आज पूरा उपलब्ध नहीं है, केवल उसका बारहवाँ दृष्टिवाद-अंग ही अंश रूप में पाया जाता है, शेष ग्यारह अंग और बारहवें अंग का बहुत भाग नष्ट और लुप्त हो चुका है। यद्यपि श्वेताम्बर परम्परा ग्यारह अंगों की उपलब्धि और बारहवें अंग का विच्छेद स्वीकार करती है। तथापि प्रामाणिक आचार्य-परम्परा, जैन अनुश्रुतियों और जैन पुराणों के विश्वसनीय आख्यानों से प्रकट है कि भगवान् महावीर के पहले सुदूर काल में भी श्रुत-प्रवाह प्रवाहित था और मुख्यतः वह मौखिक था—दृढ़ धारणा-शक्ति के आधार पर उसे स्थिर रखा जाता था। भगवान् महावीर का द्वादशांग श्रुत भी बहुत काल तक लगभग उनके पाँच सौ वर्ष बाद तक—प्रायः मौखिक ही रहा और बहुत पीछे उसे आंशिक रूप से निबद्ध—ग्रन्थरचना रूप से संकलित—किया गया है।

आज भी जो हमें दृष्टिवाद का अंशरूप श्रुतावशेष प्राप्त है वह लगभग दो हजार वर्ष पूर्व रचित है उसमें भी जैन-न्याय के उद्गम बीज मिलते हैं। आ० भूतबलि और पुष्पदन्त-कृत "षट्खण्डागम" में सिया पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता, मणुस अपज्जत्ता दव्वपमाणेण केवडिया? असंखेज्जा तथा आचार्यमूर्धन्य कुन्दकुन्द स्वामी के प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, आदि आगम-ग्रन्थों में 'जम्हा', 'तम्हा' 'सिय अत्थि णत्थि अहयं' जैसे युक्तिप्रवण शब्द-प्रयोग

[1] "...एषां दृष्टिशतानां त्रयाणां षष्ट्युत्तराणां प्ररूपणं निग्रहश्च दृष्टिवादे क्रियते।"
—धवला जिल्द १ पृष्ठ १०८।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और प्रश्नोत्तर प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं। जिनसे स्पष्ट है कि जैन न्याय का उद्गम द्वादशांग श्रुतगत 'दृष्टिवाद' भंग है। श्वेताम्बर आगमों में भी 'से केणट्ठेणं भंते, एवमुच्चई', 'जीवाणं भंते ? किं सासया असासया ? गोयमा ! जीवा सिय सासया सिय असासया। गोयमा ! दव्वट्ठयाए सासया भावट्ठयाए असासया' जैसे तर्क-गर्भ प्रश्नोत्तर जगह-जगह पाए जाते है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैन न्याय के उनमें भी बीज निहित हैं। श्री उपाध्याय यशोविजय[1] (ई १७ वीं शती) ने कहा है कि "स्याद्वादार्थो दृष्टिवादार्णवोत्थः" अर्थात् स्याद्वादार्थ—जैनन्याय दृष्टिवादरूप अर्णव (समुद्र) से उत्पन्न हुआ है। वस्तुतः 'स्याद्वाद न्याय' ही जैन न्याय है और इसलिए प्रत्येक जैन तीर्थंकर के उपदेश को स्याद्वादन्याययुक्त कहा गया है। स्वामी समन्तभद्र (वि० सं० २ री, ३ री शती) जैसे युगप्रवर्त्तकाचार्यों ने भ० महावीर और उनके पूर्ववर्ती सभी तीर्थंकरों को 'स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तम्[2] 'स्याच्छब्दस्तावके न्याये'[3], 'स्याद्वादन्यायविद्विषाम्'[4] आदि पद-प्रयोंगों द्वारा स्याद्वादन्याय-प्रतिपादक उद्घोषित किया है। अतः यह मानने योग्य है कि जैनन्याय का उद्भव 'दृष्टिवाद' से हुआ है।

कुछ लोगों का मत है कि जैन न्याय, ब्राह्मण न्याय और बौद्ध न्याय के पीछे प्रतिष्ठित हुआ है, इसलिए उसका उद्भव उन्हीं दोनों न्यायों से हुआ प्रतीत होता है। परन्तु उनका यह मत अभ्रान्त नहीं है, क्योंकि जब हमें भगवान् महावीर के उपलब्ध उपदेशों में विपुल मात्रा में जैन न्याय के बीज मिलते हैं और खासकर उस हालत में, जब उनके उपदेशों का संग्रहरूप दृष्टिवाद नाम का एक स्वतन्त्र अंग ही ऐसा मौजूद है जिसमें विभिन्न दृष्टियों, मतों, सिद्धान्तों का खण्डन-मण्डन किया जाता है और यह खण्डन-मण्डन, पक्ष-प्रतिपक्ष, युक्ति-प्रतियुक्ति तथा हेतु-तर्क-प्रमाणों के बिना असम्भव है, तब यह सिद्ध है कि जैन न्याय का उद्गम स्थान जैन श्रुत ही है, अन्य नहीं।

हमारे इस कथन की पुष्टि एक अन्य प्रमाण से भी होती है। जैन न्याय के समुद्धारक महान् जैन तार्किक भटाकलंक देव के पहले, उनके उल्लेखानुसार प्रायः कुछ गुण-द्वेषी तार्किकों ने जैन न्याय को छल, जाति, निग्रहस्थानादि कल्पनारूप अज्ञानतम के माहात्म्य से मलिन कर दिया था, इस मैल को उन्होंने किसी प्रकार धो कर उसे निर्मल बनाया था।[5] इससे स्पष्ट है कि जैन न्याय का उद्भव अन्य (ब्राह्मण और बौद्ध) न्यायों से नहीं हुआ, बल्कि उनके द्वारा जैन न्याय मलिन बना दिया गया था जिस मलिनता को, अकलंक जैसे महान् जैन न्याय समुद्धारकों ने दूर किया है।

---

[1] देखो, अष्टसहस्त्री टीका पृष्ठ १।
[2] स्वयम्भूस्तोत्रगत शम्भवजिनस्तोत्र श्लोक १४।
[3] अरजिन स्तोत्र श्लोक १०२। [4] आप्तमी० श्लोक १३।
[5] "बालानां हितकामिनामतिमहापापैःपुरोपार्जितैः,
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कलिबलात्प्रायो गुणद्वेषिभिः।
न्यायोऽयं मलिनीकृतः कथमपि प्रक्षाल्य नेनीयते,
सम्यग्ज्ञानजलैर्वचोभिरमलैस्तत्रानुकम्पापरैः॥ —न्यायविनि० श्लो० २

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

छान्दोग्योपनिषद् (अ० ७) में एक 'वाको वाक्य' शास्त्र-विद्या का उल्लेख है, जिसका अर्थ तर्कशास्त्र, उत्तरप्रत्युत्तरशास्त्र, युक्ति-प्रतियुक्तिशास्त्र किया जाता है।[१] और इसी तरह आन्वीक्षिकी नाम की एक विद्या का, जिसे न्यायविद्या अथवा न्यायशास्त्र कहा जाता है, ब्राह्मण साहित्य में कथन मिलता है।[२] तथा तक्षशिला के विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र एवं न्यायशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन के संकेत मिलते बतलाए जाते हैं।[३] अतः हमारा कहना यह नहीं है कि जैन न्याय के समय में अन्य न्याय नहीं रहे। हमारा कहना तो इतना ही है कि जैन न्याय का उनसे उद्भव नहीं हुआ—उसका उद्भव अपने 'दृष्टिवाद' श्रुत से हुआ है। यहाँ हम यह भी उल्लेख कर देना चाहते हैं कि जैनेतर न्यायों में बहुत कुछ विशिष्टता एवं उत्तमता (अनेकान्त का समर्थन, जैसी वस्तु) इसी दृष्टिवाद से आई हुई प्रतीत होती है; क्योंकि वह महान् रत्नाकर है—उस विषय का सबसे बड़ा समुद्र अथवा आकर है। आचार्य सिद्धसेन[४], अकलंक[५] और विद्यानन्द[६] भी यही कहते हैं। आचार्यप्रवर सिद्धसेन[७] एक जगह तो यह भी कहते हैं कि "जिस प्रकार समुद्र में समस्त नदियाँ अवतरित होती हैं उसी प्रकार तुम्हारे स्याद्वादशासन में समस्त एकान्त दृष्टियाँ अवतीर्ण हैं। परन्तु जिस प्रकार पृथक्-पृथक् नदियों में समुद्र नहीं देखा जाता; उसी तरह पृथक्-पृथक् एकान्त दृष्टियों में तुम्हारा स्याद्वादशासन (अनेकान्तशासन) नहीं देखा जाता"। फलतः जैन न्याय (स्याद्वाद) का उद्गम इतर न्यायों (नित्यत्वादि एकान्त समर्थक दृष्टियों) से न हो कर सुदूरवर्ती स्याद्वादात्मक दृष्टिवाद नाम के बारहवें श्रुतांग (सूत्र)[८] से हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि पिछले कुछ कालों में उक्त न्यायों के क्रमिक विकास के साथ जैन न्याय का भी क्रमिक विकास हुआ है और उनकी विविध शास्त्र-रचना जैन न्याय की विविध शास्त्र-रचना में प्रेरक हुई है।

---

१ देखें, डाक्टर भगवानदास कृत 'दर्शन का प्रयोजन' पृष्ठ १।

२ 'कः पुनरयं न्यायः ? प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः। आन्वीक्षिकी—न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्।' —न्यायभाष्य (वात्स्यायनकृत) पृष्ठ ४।

३ देखें, 'प्राचीन भारत के शिक्षा केन्द्र' शीर्षक निबन्ध (श्रीकृष्णदत्त बाजपेयी लिखित) विक्रमस्मृतिग्रन्थ पृष्ठ ७१८।

४ "सुनिश्चितं नः परतन्त्रयुक्तिषु स्फुरन्ति याः काश्चन सूक्तसम्पदः।
तवैव ताः पूर्वमहार्णवोत्थिता जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविप्रुषः॥"
—द्वात्रिंशत्का १-३०।

५ देखो, तत्वार्थवार्त्तिक पृष्ठ २९५। ६ देखो, अष्टसहस्री पृ० २३८

७ "उदधाविव सर्वसिंधवः समुदीर्णास्त्वयि सर्वदृष्टयः।
न च तासु भवानुदीक्ष्यते प्रविभक्तासु सरित्स्वोदधेः॥" —द्वात्रिंशत्का ४-१५।

८ "सुत्तं अट्ठासीदि-लक्ख-पदेहि ८८००००० अबंधओ अवलेवओ अकत्ता अभोत्ता णिग्गुणो सव्वगओ अणुमेत्तो णत्थि जीवो जीवो चेव अत्थि पुढवियादीणं समुदएण जीवो उप्पज्जइ णिच्चेयणो णाणेण विणा संचेयणो णिच्चो अणिच्चो अप्पेति वण्णेदि। तेरासियं णियदिवादं विण्णाणवादं सद्दवादं पहाणवादं दव्ववादं पुरिसवादं च वण्णेदि।" —धवला, जिल्द १, पृष्ठ ११०।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जैन न्याय का विकास

जैन न्याय के विकास को तीन कालों में बाँटा जा सकता है और उन कालों के नाम निम्न प्रकार रखे जा सकते हैं :—

१. समन्तभद्र–काल (ई० २०० से ई० ६५० तक)।

२. अकलंक–काल (ई० ६५० से ई० १०५० तक)।

३. प्रभाचन्द्र–काल (ई० १०५० से ई० १७०० तक)।

१. समन्तभद्र-काल

स्वामी समन्तभद्र ने भारतीय दार्शनिक क्षेत्र के जैन दर्शन क्षेत्र में युगप्रवर्तक का कार्य किया है। उनसे पहले जैन दर्शन के प्राणभूत 'तत्व स्याद्वाद' को प्रायः आगम रूप ही प्राप्त था और उसका आगमिक तत्वों के निरूपण में ही उपयोग होता था और सीधी-सादी विवेचना कर दी जाती थी—विशेष युक्तिवाद देने की उस समय आवश्यकता न होती थी, परन्तु समन्तभद्र के समय में उसकी अत्यन्त आवश्यकता महसूस हुई; क्योंकि ऐतिहासिक विद्वान् जानते हैं कि विक्रम की दूसरी–तीसरी शताब्दी का समय भारत वर्ष के इतिहास में अपूर्व दार्शनिक क्रान्ति का समय रहा है। इस समय विभिन्न दर्शनों में अनेक क्रान्तिकारी विद्वान् पैदा हुए। यद्यपि भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध के काल में यज्ञप्रधान वैदिक परम्परा का बढ़ा हुआ प्रभाव काफी कम हो गया था और श्रमण—जैन तथा बौद्ध परम्परा का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो चुका था, तथापि कुछ शताब्दियों के बाद ही वैदिक परम्परा का प्रभाव पुनः प्रसृत हुआ और वैदिक विद्वानों द्वारा श्रमण परम्परा के सिद्धान्तों की नुक्ता-चीनी और काट-छाँट प्रारम्भ हो गई। फलस्वरूप श्रमण बौद्ध परम्परा में अश्वघोष, मातृचेट, नागार्जुन प्रभृति विद्वानों का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने भी वैदिक परम्परा के सिद्धान्तों एवं मान्यताओं का सबलता के साथ खण्डन और अपने सिद्धान्तों का मण्डन, प्रतिष्ठापन तथा परिष्कार करना शुरू कर दिया। उधर वैदिक परम्परा में बाद को कणाद, गौतम (अक्षपाद), बादरायण, जैमिनी आदि महा उद्योगी वैदिक विद्वानों का आविर्भाव हुआ और उन्होंने भी अपने वैदिक सिद्धान्तों एवं मान्यताओं का संरक्षण-प्रयत्न करते हुए अश्वघोषादि बौद्ध विद्वानों के खण्डन-मण्डन का सयुक्तिक उत्तर दिया। इसी संघर्ष में ईश्वरकृष्ण, असंग, वसुबंधु, विंध्यवासी, वात्स्यायन प्रभृति कितने ही विद्वान दोनों परम्पराओं में और हुए। इस तरह उस समय सभी दर्शन अखाड़े बन चुके थे और एक दूसरे दर्शन के विद्वान को परास्त करने में जुटे थे। इस सब का आभास हमें उस काल में रचे गए अश्वघोष, मातृचेट, नागार्जुन, कणाद, गौतम, जैमिनि, बादरायण प्रभृति विद्वानों के उपलब्ध साहित्य से होता है। जब ये विद्वान अपने-अपने दर्शन के एकान्त पक्षों और मान्यताओं के समर्थन तथा परपक्ष के निराकरण में लगे हुए थे उसी समय दक्षिण भारत के क्षितिज पर जैन परम्परा में समन्तभद्र का उदय हुआ। ये प्रतिभा की मूर्ति और क्षात्रतेज से सम्पन्न थे। उनमें सूक्ष्म और अगाध पाण्डित्य तथा समन्वय-कारिणी प्रतिभा बेजोड़ थी। इसी से उन्होंने विद्वानों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

था।[१] श्रीयुत एस० एस० रामस्वामी आयंगर, जैसे विश्रुत विद्वानों को भी निम्न उद्‌गार प्रकट करने पड़े हैं: 'दक्षिण भारत में समन्तभद्र का उदय, न सिर्फ, दिगम्बर सम्प्रदाय के इतिहास में ही, बल्कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी एक खास युग को अंकित करता है।'[२]

समन्तभद्र के समय में जिन एकान्तवादों का अत्यधिक प्राबल्य था और जिनका समन्वय करने के लिए उन्हें अभूतपूर्व लेखनी उठानी पड़ी, वे प्रायः निम्न थे :—

भावैकान्त, अभावैकान्त, द्वैतैकान्त, अद्वैतैकान्त, नित्यैकान्त, अनित्यैकान्त, भेदैकान्त, अभेदैकान्त, हेतुवाद, अहेतुवाद, अपेक्षावाद, अनपेक्षावाद, दैववाद, पुरुषार्थवाद, आदि।

भावैकान्तवादी का कहना था कि सब भावरूप ही हैं अभावरूप कोई भी वस्तु नहीं है 'सर्वं सर्वत्र विद्यते' सब सब जगह है न कोई प्रागभागरूप है, न प्रध्वंसाभावरूप है, न अन्योन्याभावरूप है और न अत्यन्ताभावरूप है। इसके विपरीत अभाववादी कहता था कि सब जगत् अभावरूप है शून्यमय है, जो भावमय समझता है, वह मिथ्या है। यह दार्शनिकों का पहला संघर्ष था।

दूसरा संघर्ष था एक और अनेक का। एक (अद्वैत वादी) कहता था कि वस्तु एक है अनेक नहीं, अनेक का दर्शन केवल माया-विजृम्भित है। इसके विरुद्ध अनेकवादी सिद्ध करता था कि पदार्थ अनेक हैं एक नहीं हैं। यदि एक हों, तो एक के मरने पर सब का मरना और एक के पैदा होने पर सबके पैदा होने का प्रसंग आएगा जो कि न दृष्ट है और न इष्ट।

तीसरा द्वन्द्व था नित्य और अनित्य का। नित्यवादी का कथन था कि वस्तु नित्य है। यदि वह अनित्य हो तो उसके नाश हो जाने के बाद फिर यह दुनिया और स्थिर विविध वस्तुएँ क्यों दिखाई देतीं हैं? अनित्यवादी कहता था कि वस्तु हर समय नष्ट होती है वह कभी स्थिर नहीं रहती। यदि नित्य हो तो लोगों का जन्म, मरण, विनाश, अभाव, परिवर्तन आदि नहीं होना चाहिए।

चौथा संघर्ष था सर्वथा-भेद और सर्वथा-अभेद को स्वीकार करने का। सर्वथा भेदवादी का कहना था कि कार्य-कारण, गुण-गुणी और सामान्य-सामान्यवान् आदि पृथक्-पृथक् हैं, अपृथक् नहीं। यदि अपृथक् हों तो एक का दूसरे में अनुप्रवेश हो जाने से दूसरे का भी अस्तित्व टिक नहीं सकता। इसके विपरीत सर्वथा अभेदवादी प्रतिपादन करता था कि कार्य-कारण आदि सर्वथा अपृथक् हैं, क्योंकि यदि वे पृथक्-पृथक् हों तो जिस प्रकार पृथक्-सिद्ध घट और पट में कार्य-कारणभाव या गुण-गुणीभाव नहीं है उसी प्रकार कार्य-कारणरूप से अभिमतों अथवा गुण-गुणीरूप से अभिमतों में कार्य-कारणभाव और गुण-गुणीभाव कदापि नहीं बन सकता है।

---

[१] जैसा कि आचार्य जिनसेन (ई० ९ वीं शती) ने आदि पुराण में कहा है :
"कवीनां गमकानां च वादिनां वाग्मिनामपि।
यशः समन्तभद्रीयं मूध्नि चूडामणीयते।"

[२] देखो, "स्टडीज़ इन साउथ इंडियन जैनिज़्म।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाँचवाँ संघर्ष था अपेक्षैकान्त और अनपेक्षैकान्त का। अपेक्षैकान्तवादी कहता था कि वस्तु की सिद्धि अपेक्षा से होती है। कौन नहीं जानता कि प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है और इसलिए प्रमेय प्रमाणापेक्ष है? यदि वह उसकी अपेक्षा न करे तो प्रमेय सिद्ध नहीं हो सकता। अनपेक्षावादी का तर्क था कि सब पदार्थ निरपेक्ष हैं कोई भी किसी की अपेक्षा नहीं रखता। यदि रखे तो परस्पराश्रय होने से एक भी सिद्ध नहीं हो सकेगा।

छठां संघर्ष था हेतुवाद और अहेतुवाद का। हेतुवादी कहता था कि हेतु-युक्ति से सब सिद्ध होता है, प्रत्यक्षादि से नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष से देख लेने पर भी यदि वह हेतु की कसौटी पर नहीं उतरता तो वह कदापि श्रद्धेय नहीं है—"युक्तया यन्न घटामुपैति तदहं दृष्ट्वापि न श्रद्दधे।" अहेतु—आगम वादी का कथन था कि आगम से हर एक वस्तु का निर्णय होता है। यदि आगम से वस्तु का निर्णय न माना जाए तो हमें ग्रहोपरागादि का कदापि ज्ञान नहीं हो सकता है; क्योंकि उसमें हेतु का प्रवेश नहीं है।

सातवाँ संघर्ष था दैव और पुरुषार्थ का। दैववादी का मत था कि सब कुछ भाग्य से होता है। यदि तुम्हारे भाग्य में न हो तो वह तुम्हें नहीं मिल सकता। पुरुषार्थवादी घोषित करता था कि पुरुषार्थ से ही सब कुछ होता है, बिना पुरुषार्थ के भोजन का ग्रास भी मुँह में नहीं आ सकता।

इस तरह कितने ही संघर्ष दार्शनिकों में उस समय चल रहे थे। ये दार्शनिक अपने-अपने दृष्टिकोण को बड़ी ताकत से उपस्थित करते थे और उसका जी-तोड़ समर्थन भी करते थे, परन्तु दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और उसका समन्वय करने का प्रयत्न नहीं करते थे। जैन तार्किक समन्तभद्र ने इन दार्शनिकों के दृष्टिकोणों को न केवल समझने का ही प्रयास किया, अपितु उनके समन्वय का भी अभूतपूर्व प्रयत्न किया। उन्होंने स्याद्वाद-न्याय और उसके फलित सप्तभंगीवाद की विशद योजना द्वारा उक्त संघर्षों का बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से शमन किया और भारतीय दर्शन क्षेत्र में न केवल अद्भुत् क्रान्ति पैदा की, अपितु उत्तरवर्ती जैन तार्किकों के लिए एक प्रशस्त मार्ग का निर्माण भी किया और इसी से अकलंक, विद्यानन्द जैसे महान् जैन तार्किकों ने उन्हें इस कलियुग का स्याद्वादतीर्थ-प्रभावक, स्याद्वादाग्रणी आदि रूप से स्मृत किया है।[1] यद्यपि स्याद्वाद और सप्तभंगों का प्रयोग आगमों में तदीय विषयों के निरूपण में होता था[2] तथापि अपेक्षा-अनपेक्षा, दैव-पुरुषार्थ, हेतुवाद-अहेतुवाद जैसे विषयों में भी स्याद्वाद और सप्तभंगों का प्रयोग और उनका अत्यन्त विशद नियोजन सर्वप्रथम समन्तभद्र के ग्रन्थों में ही दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने "नययोगान्न सर्वथा[3] "नयैर्नयविशारदः[4]" जैसे पद-प्रयोगों द्वारा नयवाद से वस्तु-व्यवस्था होने का

---

[1] 'तीर्थं सर्व-पदार्थतत्व-विषय-स्याद्वाद-पुण्योदधे
र्भव्यानामकलंकभावकृतये प्राभावि काले कलौ।
येनाचार्यसमन्तभद्रयतिना तस्मै नमः सन्ततं॥' अष्टश पृ. १।

[2] सिय अत्थि णत्थि उहयं अव्वत्तव्वं पुणो य तत्तिदयं।
दव्वं खु सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि॥' —पंचास्तिकाय गा० १४।

[3] आ० मी० का० १४। [4] आ० मी० का० २३।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विधान बनाया और 'कथंचित्ते सदेवेष्ट'[१] "सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात्'[२] जैसे वचनों द्वारा उस विधान को व्यवहार रूप दिया।

समन्तभद्र ने उक्त संघर्षों का शमन किस प्रकार किया और लोगों के एकान्त आग्रह को दूर करके उन्हें वस्तु-व्यवस्था के साधनभूत अमोघ औषध—स्याद्वाद का दर्शन किस प्रकार कराया ?

पहले संघर्ष के बारे में वे कहते हैं कि वस्तु को कथंचित् भावरूप और कथंचित् अभावरूप मानिए।[३] दोनों को सर्वथा—सब प्रकार से केवल भावात्मक ही मानने में दोष हैं[४], क्योंकि केवल भावरूप मानने पर प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव इन अभावों का लोप हो जाएगा और उनके लोप हो जाने पर वस्तु क्रमशः अनादि, अनन्त, सर्वात्मक और स्वरूपहीन हो जाएगी। इसी प्रकार केवल अभावरूप वस्तु को मानने पर भाव का लोप हो जाएगा और उसके लोप हो जाने पर अभाव का साधक ज्ञान अथवा वचनरूप प्रमाण भी नहीं रहेगा। तब किसके द्वारा अभावैकान्त का साधन और भावात्मक भावैकान्त का निराकरण किया जा सकेगा ? विरुद्ध होने से दोनों एकान्तों का मानना एकान्तवादियों के लिए सम्भव नहीं है और अवाच्यतैकान्त अवाच्य होने से ही अयुक्त है। अतएव वस्तु कथंचित् - स्व-द्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्व-काल और स्व-भाव की अपेक्षा से अस्तित्व—भावरूप ही है और कथंचित्—पर-द्रव्य, पर-क्षेत्र, पर-काल और पर-भाव की अपेक्षा से नास्तित्व—अभावरूप ही है। घड़ा अपनी अपेक्षा से तो अस्तित्वरूप है और वस्त्रादि परपदार्थों की अपेक्षा से नास्तित्व - अभावरूप है और इस तरह उसमें अपेक्षाभेद से दोनों विधि-निषेध धर्म मौजूद हैं। यही समस्त पदार्थों की स्थिति है। अतः भाववादी का कहना भी सच है और अभाववादी का कथन भी सच है। सिर्फ शर्त यह है कि दोनों को अपने-अपने एकान्त आग्रह को छोड़ देना चाहिए और एक-दूसरे की दृष्टि का आदर करना चाहिए।

दूसरे संघर्ष को दूर करते हुए वे प्रतिपादन करते हैं[५] कि वस्तु (सर्व पदार्थ-समह) सत्सामान्य (सत्रूप) से तो एक है और द्रव्य आदि के भेद से अनेक है। यदि उसे सर्वथा एक (अद्वैत) माना जाए तो प्रत्यक्ष दृष्ट क्रिया-कारकभेद लुप्त हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्वयं उत्पाद्य और उत्पादक दोनों नहीं बन सकता—उत्पाद्य और उत्पादक दोनों अलग-अलग होते हैं। इसके सिवाय, सर्वथा अद्वैत के स्वीकार करने में प्रतीत पुण्य-पाप का द्वैत, सुख-दुःख का द्वैत, इहलोक-परलोक का द्वैत, विद्या-अविद्या का द्वैत और बन्ध-मोक्ष का द्वैत नहीं बन सकते हैं। इसी तरह यदि वस्तु सर्वथा अनेक हो तो सन्तान (पर्यायों और गुणों

---

[१] आ० मी० १४।
[२] आ० मी० १५।
[३] देखो आ० मी० १४, १५।
[४] देखो आ० मी० ९, १०, ११, १२, १३।
[५] देखो आ० मी० का० ३४, २४, २५, २८, २९ आदि। यहाँ भी सप्तभंगी की योजना प्रदर्शित की गई है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में अनुस्यूत रहने वाला एक द्रव्य), समुदाय, साधर्म्य और प्रेत्यभाव आदि कुछ नहीं बन सकेगा। अतएव दोनों एकान्तों का समुच्चय ही वस्तु है और इसलिए दोनों एकान्तवादियों को अपने एकान्त हठ को त्यागकर दूसरे के अभिप्राय को मान करना चाहिए। तभी पूर्ण वस्तु सिद्ध होती है और विरोध अथवा अन्य कोई दोष उपस्थित नहीं होता।

तीसरे संघर्ष का समाधान करते हुए वे कहते हैं[1] कि वस्तु कथंचित् नित्य भी है और कथंचित् अनित्य भी। द्रव्य की अपेक्षा से तो वह नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। वस्तु न केवल द्रव्यरूप ही है क्योंकि परिणामभेद और बुद्धिभेद पाया जाता है। और न केवल पर्यायरूप ही है क्योंकि 'यह वही है जो पहले था' इस प्रकार का अभ्रान्त प्रत्यभिज्ञान प्रत्यय होता है। यदि वस्तु सर्वथा नित्य हो तो उसमें विकार (परिवर्तन) नहीं आ सकता है। इसके साथ ही पुण्य-पापकर्म और उनका प्रेत्यभाव फल (जन्म-मरण, सुख-दुःख आदि) एवं बन्ध-मोक्ष आदि कुछ नहीं बनते हैं। इसी तरह यदि वस्तु सर्वथा अनित्य हो तो प्रत्यभिज्ञान प्रत्यय न हो सकने से बद्ध को ही मोक्ष आदि व्यवस्था तथा कारण से ही कार्योत्पत्ति आदि सब गड़बड़ हो जाएगा। जिसने हिंसा का अभिप्राय किया वह हिंसा नहीं कर सकेगा और जिसने हिंसा का अभिप्राय नहीं किया वह हिंसा करेगा। तथा जिसने न हिंसा का अभिप्राय किया और न हिंसा की, वह कर्मबन्ध से युक्त होगा और उस हिंसा के पाप से मुक्त कोई दूसरा होगा, क्योंकि वस्तु सर्वथा अनित्य—क्षणिक है। अतएव वस्तु को, जो द्रव्य-पर्यायरूप है, द्रव्य की अपेक्षा से तो नित्य और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य दोनोंरूप स्वीकार करना चाहिए। और तब हिंसा के अभिप्राय वाला ही हिंसा करता है और वही हिंसक, हिंसाफल-भोक्ता एवं उससे मुक्त होता है, आदि व्यवस्था सुसंगत हो जाती है। अतः इन नित्य-अनित्य एकान्तवादी दार्शनिकों को सर्वथा एकान्त के आग्रह को छोड़ कर दूसरे की दृष्टि को भी समझना और अपनाना चाहिए।

इस तरह समन्तभद्र ने सभी उपस्थित संघर्षों का शमन करके तार्किकों के लिए एक नई दिशा का प्रदर्शन किया और उन्हें स्याद्वादन्याय से वस्तु-व्यवस्था होने की अपूर्व दृष्टि बतलाई। उनका स्पष्ट कहना था[2] कि भाव-अभाव, एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदि जो

---

[1] देखो, आ० मी० का ५६, ३७, ४०, ४१, ५१।

[2] सदेक-नित्यवक्तव्यासद्विपक्षाश्च येनयाः।
सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीहिते॥
सर्वथानियमत्यागी यथादृष्टिमपेक्षकः।
स्याच्छब्दस्तावके न्यायेनान्येषामात्मविद्विषाम्॥ स्वयं० १०१, १०२।
य एव नित्यक्षणिकादयो नया मिथोनपेक्षाः स्वपरप्रणाशिनः।
त एव तत्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः॥ स्वयं० ६१।
निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्। आ० मी० १०८।
मिथोनपेक्षाः पुरुषार्थहेतुर्नाशा न चाशी पृथगस्ति तेभ्यः।
परस्परेक्षाः पुरुषार्थहेतुर्दृष्टा नयास्तद्वदसिक्रियायाम्॥ युक्त्य० का० ५१।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नय (दृष्टियाँ) ह वे सर्वथा मानने से तो दुष्ट (विरोधादि दोष युक्त) होते हैं और 'स्यात्', 'कथंचित्', एक अपेक्षा से मानने से वे पुष्ट होते हैं—वस्तुस्वरूप का पोषण करते हैं। अतएव सर्वथा-नियम के त्यागी और अन्य दृष्टियों की अपेक्षा करने वाले 'स्यात्' शब्द के प्रयोग अथवा 'स्यात्' की मान्यता को जैन न्याय में स्थान दिया गया है। और निरपेक्ष नयों को मिथ्या तथा सापेक्ष नयों को वस्तु (सम्यक्त्य) बतलाया गया है।[1]

समन्तभद्र ने प्रमाणलक्षण, नयलक्षण, सप्तभंगीलक्षण, स्याद्वादलक्षण, हेतुलक्षण, प्रमाणफलव्यवस्था आदि जैन न्याय के कतिपय अंगों-प्रत्यंगों का भी प्रदर्शन किया, जो प्रायः अब तक नहीं हुआ था अथवा अस्पष्ट था। अतएव समन्तभद्र को जैन न्याय-विकास के प्रथम युग का प्रवर्तक कहना अथवा इस प्रथम युग को समन्तभद्रकाल के नाम से उल्लेखित करना सर्वथा उचित है।[2] समन्तभद्र के इस महान् कार्य को श्रीदत्त, पूज्यपाद, सिद्धसेन, मल्लवादि, सुमति और पात्रस्वामी प्रभृति जैन विद्वानों ने अपनी महत्वपूर्ण रचनाओ द्वारा उल्लेखनीय गति दी है। सन्मतितर्क तो समन्तभद्र के सूत्रात्मक कथनों का विशद और अनुपम भाष्य है। समन्तभद्र ने जिस बात को संक्षेप में अथवा संकेत रूप में कहा था उसको सिद्धसेन ने उसी समन्तभद्र-प्रदर्शित पद्धति से पल्लवित एवं सुविस्तृत करके अपनी अनोखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और समस्त एकान्तवादों का समन्वय करके अनेकान्तवाद की प्रतिष्ठा की। श्रीदत्त का जल्पनिर्णय, पूज्यपाद का सारसंग्रह और सर्वार्थसिद्धि, सिद्धसेन का सन्मतितर्क, मल्लवादिका नयचक्र और पात्रस्वामी का त्रिलक्षण-कदर्थन प्रभृति जैन-न्याय-रचनाएँ इस काल की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इनमें जल्पनिर्णय, सारसंग्रह और त्रिलक्षणकदर्थन अनुपलब्ध हैं। मेरे विचार से इस काल में और भी अनेक न्याय-ग्रन्थ रचे गए होंगे, क्योंकि जैन विद्वानों में पठन-पाठन, उपदेश और ग्रन्थ-रचना की प्रवृत्ति मुख्य रहती थी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शान्तरक्षित (ई० ७ वीं ८ वीं) और उनके शिष्य कमलशील ने तत्वसंग्रह और उसकी विशाल टीका--पंजिका में जैन तार्किक सुमति, पात्र-स्वामी आदि के ग्रन्थ-वाक्यों को उद्धृत करके उनका आलोचन किया है।[3] परन्तु उनके वे ग्रन्थ[4] आज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस तरह इस समन्तभद्रकाल में जैन न्याय की एक योग्य और उत्तम भूमिका तैयार हो गई थी।

२. अकलंक-काल

इस भूमिका पर जैन न्याय का उत्तुंग और सर्वांग सुन्दर महान् प्रासाद जिस कुशल और तीक्ष्णबुद्धि शिल्पी ने खड़ा किया वह है अकलंक। समन्तभद्र की तरह अकलंक के

---

[1] द्रष्टव्य-आप्तमीमांसो, युक्त्यनुशासन, स्वमन्त्रस्तोत्र, आदि

[2] पं० अजितकुमारजी शास्त्री आदि विद्वानों ने भी यह स्वीकार किया है, देखो उनका 'स्याद्वाद को न्याय के ढाचे में ढालने वाले आद्य विद्वान्' शीर्षक निबन्ध, जैन दर्शन-स्याद्वादांक (पृ० १७०) वर्ष २, अंक ४-५)।

[3] देखो, तत्वसंग्रह पृ० ३७९, ३८६, ३८३ आदि।

[4] श्रवणबेलगोला के चन्द्रगिरि पर्वत पर शक सं० १०५० में उत्कीर्ण शिलालेख नं० ५४।६७ में सुमति-सप्तक नाम के एक महत्वपूर्ण तर्क-ग्रन्थ का उल्लेख मात्र मिलता है। —ले०।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

काल में भी जबरदस्त दार्शनिक क्रान्ति हो रही थी। एक तरफ शब्दाद्वैतवादी भर्तृहरि, प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल, न्यायनिष्णात उद्योतकर प्रभृति वैदिक विद्वान थे तो दूसरी तरफ धर्मकीर्ति और उनके तर्कपटु शिष्य एवं व्याख्याकार, प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर, कर्णकगोमि आदि बौद्ध तार्किक थे। शास्त्रार्थों और शास्त्रों के निर्माण की पराकाष्ठा थी। प्रत्येक दार्शनिक की हरचन्द कोशिश प्रायः यही होती थी कि किसी तरह अपने पक्ष का साधन और परपक्ष का निराकरण करके अपनी विजय और अपने सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की जाए, तथा प्रतिवादी विद्वान की पराजय और उसके सिद्धान्त की मखौल उड़ाई जाए। यहाँ तक की विरोधी विद्वान् के लिए 'पशु', 'अह्लीक' जैसे अशिष्ट और अश्लील पदों का प्रयोग करना साधारण-सी बात हो गई थी। वस्तुतः यह काल जहाँ तर्क के विकास का मध्यान्ह है, वहाँ इस काल में न्याय का बड़ा उपहास हुआ है। अनुमान के उत्कृष्ट नियमों द्वारा छल, जाति, निग्रहस्थानों को वस्तु-निर्णय में उपयोगी बतला कर उनको साटोप समर्थित करना, केवल हेतु को ही शास्त्रार्थ का अंग मानना, क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद आदि ऐकान्तिक वादों का समर्थन करना इस युग का कार्य रहा है। अकलंक[1] ने देखा कि न्याय का पवित्र मार्ग बहुत कुछ मलिन हो चुका है और समन्तभद्र की अनूठी स्याद्वादन्याय की भूमिका अनयविशारदों ने दूषित एवं विकृत कर दी है तो उन्होंने दो कार्य किए—एक तो न्यायमार्ग को निर्मल बनाया और दूसरा कितना ही नया निर्माण किया। यही कारण है कि उन्होंने अपने[2] प्रकरणों (ग्रंथों) में चार प्रकरण तो केवल न्याय-शास्त्र पर ही लिखे हैं। इन चार में न्यायविनिश्चय बड़ा है और सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह तथा लघीयस्त्रय उससे छोटे हैं। न्यायविनिश्चय में ४८०, सिद्धिविनिश्चय में ३६७ प्रमाणसंग्रह में ८७ और लघीयस्त्रय में ७८ मूल कारिकाएँ हैं। इनकी स्वोपज्ञ वृत्तियों का परिमाण उनसे अलग है। यहाँ हम अकलंकदेव के उक्त दोनों कार्यों का कुछ दिग्दर्शन करा देना आवश्यक समझते हैं।

१. अकलंकदेव का दूषणोद्धार

(क) समन्तभद्र ने आप्तमीमांसा में मुख्यतः आप्त की सर्वज्ञता और उनके स्याद्वाद उपदेश की संसिद्धि की है[3] और सर्वज्ञता—केवलज्ञान तथा स्याद्वाद में साक्षात् और असाक्षात् सर्वतत्व प्रकाशन का भेद बतलाया है।[4] कुमारिल ने सर्वज्ञता पर और धर्मकीर्ति ने स्याद्वाद (अनेकान्त-सिद्धान्त) पर क्रमशः मीमांसाश्लोकवार्तिक और प्रमाणवार्तिक में आक्षेप किए हैं। कुमारिल ने लिखा है—

एवं यैः केवलज्ञानमिन्द्रियाद्यानपेक्षिणः।
सूक्ष्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकल्पितम् ॥
नतें तदागमात्सिद्धचेन्न च तेनागमो विना। मीमां० पृ० ८७।

---

[1] देखो, न्यायविनिश्चय की पहली कारिका, जो पहले, फुटनोट में दी जा चुकी है।

[2] अकलंक के तत्त्वार्थवार्तिक, आप्तमीमांसाभाष्य (अष्टशती), न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह और लघीयस्त्रय ये छह ग्रन्थ हैं।

[3] देखो, आप्तमीमांसा कारिका ५ और ११३।

[4] 'स्याद्वाद-केवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थात् जो सूक्ष्मादि विषयक अतीन्द्रिय केवलज्ञान पुरुष का माना है वह जैन मान्यतानुसार आगम के बिना सिद्ध नहीं होता और उसके बिना आगम सिद्ध नहीं होता और इसलिए सर्वज्ञता के मानने में अन्योन्याश्रय दोष आता है।

अकलंकदेव कुमारिल के इस दूषण का परिहार करते हुए जबाब देते हैं :—

एवं यत्केवलज्ञानमनुमानविजृम्भितम् ।
नतें तदागमात् सिद्धयेत् न च तेन विनाऽऽगमः ॥
सत्यमर्थबलादेव पुरुषातिशयो मतः ।
प्रभवः पौरुषेयोऽस्य प्रबन्धोऽनादिरिष्यते । —न्यायविनि. ४१२, ४१३।

अर्थात् 'यह सच है कि केवलज्ञान आगम के बिना और आगम केवलज्ञान के बिना सिद्ध नहीं होता, तथापि अन्योन्याश्रय दोष नहीं,; क्योंकि पुरुषातिशय (केवलज्ञान) अर्थबल (प्रतीतिवश) से ही माना जाता है और इसलिए बीजांकुर की तरह उनका (आगम और केवलज्ञान का) प्रबन्ध अनादि (सन्तानप्रवाहरूप) बतलाया गया है।

(ख) धर्मकीर्तिका स्याद्वाद—अनेकान्त-सिद्धान्त पर यह आक्षेप है :—

सर्वस्योभयरूपत्वे तद्विशेषनिराकृतेः ।
चोदितो दधि खादेति किमुष्ट्रं नाभिधावति ॥ —प्रमाणवा० १-१८३

अर्थात् 'यदि सब पदार्थ उभयरूप-अनेकान्तात्मक हैं, तो उनमें कोई भेद न रहने से किसी को 'दही खा' ऐसा कहने पर वह क्यों ऊँट की ओर नहीं दौड़ता ?"

इस आक्षेप का जबाब अकलंक ने निम्न प्रकार दिया :—

दध्युष्ट्रादेरभेदत्वप्रसंगादेकचोदनम् ।
पूर्वपक्षमविज्ञाय दूषकोऽपि विदूषकः ॥
सुगतोपि मृगो जातो मृगोपि सुगतः स्मृतः ।
तथापि सुगतो वन्द्यो मृगः खाद्यो यथेष्यते ॥
तथा वस्तुबलादेव भेदाभेदव्यवस्थितेः ।
चोदितो दधि खादेति किमुष्ट्रमभिधावति ॥

—न्यायविनि० का० ३७२ से ३७४।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥' —आ० मी० का० १०५।

अर्थात् 'दधि और ऊँट में अभेद का प्रसंग दे कर उन्हें एक बतलाना धर्मकीर्ति का पूर्व पक्ष (अनेकान्तमत) को न समझना है और ऐसा करके वह दूषक हो कर भी विदूषक हैं। वह इस बात से कैसे इन्कार कर सकता है कि सुगत भी पहले मृग थे और मृग भी सुगत हुआ माना गया है। फिर भी जिस प्रकार सुगत को वन्दनीय और मृग को भक्षणीय कहा जाता है और इस तरह पर्याय-भेद से वन्दनीय-भक्षणीय की भेद-व्यवस्था तथा सुगत व मृग में एक चित्तसन्तान (जीव द्रव्य) की अभेद-व्यवस्था की जाती है उसी प्रकार वस्तुबल (पर्याय और द्रव्य की अपेक्षा) से भेद और अभेद की व्यवस्था है। और इसलिए किसी को 'दही खा' यह कहने पर वह क्यों ऊँट की ओर दौड़ेगा ? क्योंकि उनमें द्रव्य की अपेक्षा अभेद होने पर भी पर्याय की अपेक्षा भेद है। अतएव भक्षणीय दही पर्याय को ही वह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खाएगा, ऊँट पर्याय को, जो भक्षणीय नहीं है, खाने को नहीं दौड़ेगा। भेदाभेद (अनेकान्त) तो वस्तु का स्वभाव है उसका निषेध हो ही नहीं सकता।

अकलंकदेव के ये जवाब कुमारिल और धर्मकीर्ति पर कितनी सीधी और मार्मिक चोट करते हैं? इस तरह अकलंक ने दूषणोद्धार के अनिवार्य कार्य को बड़ी योग्यता और सफलता के साथ पूर्ण किया है।

२. जैन न्याय का नव-निर्माण

दूसरा कार्य उन्होंने यह किया कि जैन न्याय के जिन अंगों-प्रत्यंगों का तब तक विकास नहीं हो सका था उनका उन्होंने विकास किया अथवा उनकी प्रतिष्ठा की। उन्होंने अपने चार निबन्ध मुख्यतः न्याय-शास्त्र पर लिखे हैं। अतएव उन्हें इनमें जैन न्याय को सर्वांगपूर्ण प्रतिष्ठित करना ही चाहिए था। न्याय का अर्थ है—जिसके द्वारा वस्तु-तत्व जाना जाए और वह प्रमाण-नयात्मक है; क्योंकि प्रमाण और नय के द्वारा ही वस्तु-तत्व जाना जाता है।[1] अकलंक ने विभिन्न दार्शनिकों की विप्रतिपत्तियों के निरसन पूर्वक इन दोंनों के स्वरूप, संख्या (भेद), विषय, फल का विशद विवेचन, प्रत्यक्ष के सांव्यवहारिक और मुख्य इन दो भेदों की प्रतिष्ठा, परोक्ष प्रमाण के स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क अनुमान, आगम इन पाँच भेदों की इयत्ता का निर्धारण, उनका संयुक्तिक साधन और लक्षण-निरूपण, तथा इन्हीं के अन्तर्गत उपमान, अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव आदि पर-कल्पित प्रमाणों का समावेश, सर्वज्ञ का अपूर्व युक्तिमय साधन, अनुमान के साध्य-साधक अंगों के लक्षणों और भेदों का विस्तृत प्ररूपण तथा कारण हेतु, पूर्वचर हेतु, उत्तरचर हेतु, सहचर हेतु आदि अनिवार्य हेतुओं की प्रतिष्ठा, अन्यथानुपपत्ति के अभाव से एक अकिंचित्करात्मक हेत्वाभासका स्वीकार और उसके भेदरूप से असिद्धादिका प्रतिपादन, दृष्टान्त, धर्मी, वाद, जाति और निग्रहस्थान के स्वरूपादि का जैन दृष्टि से व्याख्यान, जयपराजय-व्यवस्था आदि कितना ही नया निर्माण करके जैन न्याय को न केवल समृद्ध और परिपुष्ट किया है अपितु उसे भारतीय न्यायों में वह गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है जो बौद्ध न्याय को धर्मकीर्ति ने दिलाया है। इस तरह अकलंक जैन न्याय के मध्ययुग-प्रवर्तक हैं। इसलिए इस युग को 'अकलंक-काल' के नाम से कहना उचित ही है।

अकलंक ने जैन न्याय की जो दिशा और रूपरेखा निर्धारित की उसी पर उनके उत्तरवर्ती सभी जैन तार्किक चले हैं। हरिभद्र, वीरसेन, कुमारनन्दि, विद्यानन्द, अनन्तवीर्य, सिद्धसेनगणि, वादिराज, माणिक्यनन्दि, आदि इन मध्ययुगीन उत्तरवर्ती आचार्यों ने उनके कार्य को बढ़ा करके उसे सुविस्तृत, सुप्रसारित और सुपुष्ट किया है। हरिभद्र के अनेकान्त-जयपताका, शास्त्रवार्तासमुच्चय, वीरसेन की तर्कबहुल धवला-जयधवला टीकाएँ, कुमार-नन्दि का वादन्याय, विद्यानन्द के विद्यानन्दमहोदय, तत्वार्थश्लोकवार्तिक, अष्टसहस्री, आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा, युक्त्यनुसासनालंकार आदि,

[1] 'प्रमाणनयैरधिगमः'—तत्वार्थसूत्र १-६। 'नितरामियते ज्ञायतेर्थोनेनेति न्यायः अर्थपरिच्छेदकोपायो न्याय इत्यर्थः। स च प्रमाणनयात्मक एव'—न्यायदीपिका पृष्ठ ५ (टिप्पणम्)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अनन्तवीर्य की सिद्धिविनिश्चयटीका, प्रमाणसंग्रहभाष्य, सिद्धिसेनगणि की गन्धहस्ति-तत्वार्थ-भाष्यटीका, वादिराज के न्यायविनिश्चयविवरण, प्रमाणनिर्णय और माणिक्यनन्दि का परीक्षामुख इस काल की अनूठी तार्किक रचनाएँ हैं। यह जैन न्याय-विकास का पूर्ण मध्यान्ह काल है।

३. प्रभाचन्द्र-काल

जैन न्याय-विकास का मध्याह्नोत्तर अथवा अन्तिम काल है। इस काल में प्रभाचन्द्र ने जैन न्याय पर जो विशालकाय व्याख्या-ग्रन्थ प्रमेयकमलमार्त्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र लिखे, उनके बाद जैन न्याय पर वैसा व्याख्या ग्रन्थ फिर नहीं लिखा गया। हाँ, अभयदेव ने सन्मति-तर्कटीका और वादि देवसूरि ने स्याद्वादरत्नाकर लिखे हैं। फिर भी ये दोनों ग्रन्थ प्रभाचन्द्र की पद्धति से अनुस्यूत हैं और उन पर प्रभाचन्द्र के व्याख्या-ग्रन्थों का खासा प्रभाव है। इस काल में लघु अनन्तवीर्य, अभयदेव, वादि देवसूरि, अभयचन्द्र, हेमचन्द्र, मल्लिषेण सूरि, आशाधर, भावसेन त्रैविद्य, अजितसेन, अभिनव धर्मभूषण, चारुकीर्ति, विमलदास, उपाध्याय यशोविजय, आदि विद्वानों ने अपनी रचनाओं द्वारा जैन न्याय को संक्षेप और विस्तार से सुपुष्ट किया है। इस युग की रचनाओं में लघु अनन्तवीर्य की प्रमेयरत्नमाला, अभयदेव की सन्मतितर्कटीका, वादि देवसूरि का प्रमाणनयतत्वालोकालंकार और उसकी स्वोपज्ञटीका स्याद्वादरत्नाकर, अभयचन्द्र की लघीयस्त्रयवृत्ति, हेमचन्द्र की प्रमाणमीमांसा, मल्लिषेणसूरिकी स्याद्वादमंजरी, आशाधर का प्रमेयरत्नाकर, भावसेन त्रैविद्यका विश्वतत्वप्रकाश, अजितसेन की न्यायमणिदीपिका, चारुकीर्ति की अर्थप्रकाशिका और प्रमेयरत्नालंकार, विमलदास की सप्तभंगितरंगिणी और उपाध्याय यशोविजय के, जो ई० १७ वीं शती के अन्तिम तार्किक हैं, अष्ट-सहस्रीटिप्पण, ज्ञानबिन्दु, जैन तर्कभाषा विशेष रूप से उल्लेख योग्य जैन न्याय-ग्रन्थ हैं। अन्तिम तीन विद्वानों ने अपने न्याय-ग्रन्थों में नव्यन्यायशैली को भी, जो गंगेश उपाध्याय प्रभृति मैथिल नैयायिकों द्वारा प्रचलित की गई थी, अपनाया है और उससे अपने न्याय-ग्रन्थों को समलंकृत किया है। इनके बाद जैन न्याय की धारा प्रायः बन्द-सी हो गई और उसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

इस तरह जैन विद्वानों ने जहाँ जैन न्याय का उच्चतम विकास करके भारतीय ज्ञान-भण्डार को समृद्ध बनाया है वहाँ जैन साहित्य की सर्वांगीण समृद्धि और विपुलश्री को भी परिवर्द्धित एवं सम्पुष्ट किया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज-धर्म

आचार्य श्री विश्वनाथ शास्त्री
संस्कृत महाविद्यालय

हमारे अनन्त ज्ञान-विज्ञान के अक्षय भाण्डार वेद हैं। उनमें अनेक ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनका उपयोग हम अपने ऐहिक एवं पारलौकिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए कर सकते हैं। वेद की संज्ञा श्रुति भी है। स्मृत्यादिशास्त्र, जिन्हें हम धर्मशास्त्र कहते हैं, विहित कर्मों का विधान करते हैं एवं अविहित तथा वेदविरुद्ध कर्मों का निषेध करते हैं। वेद की ही भाँति धर्मशास्त्र भी हमारे ऐहिक सुख-साधनों में अनुपम सहायक हैं। इनमें हमारे वर्तमान जीवन के लिए उपयोगी अनेक वस्तुओं एवं व्यवहारों का स्वरूप विवेचन तथा उनका विस्तार से फलाफल कथन मिलता है। 'राजधर्म' उन्हीं आवश्यक विषयों में से एक है। राजा को किन-किन गुणों से सम्पन्न होना चाहिए? उसे अपने राज्य की रक्षा के लिए कौन सी नीति बरतनी चाहिए? अपने अमात्यों तथा अनुजीवियों के प्रति उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए? इत्यादि विभिन्न विषयों का ग्रहण 'राजधर्म' के अन्तर्गत किया जाता है।

प्रत्येक राजा को दीर्घदर्शी, उत्साही, शक्तिमान, गम्भीर तथा अदीर्घसूत्री होना चाहिए[1]। उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसके दोषों को कोई न जान सके और वह अपने गुप्तचरों द्वारा शत्रुओं के रहस्य को जान ले। जिस प्रकार कछुआ अपने मुख, चरण आदि को अपने शरीर में छिपा लेता है, वैसे ही राजा को भी चाहिए कि वह अपने अमात्यादि को, जो राज्य के अंग हैं, दान, मान तथा सत्कार द्वारा आत्मसात् कर ले।[2] राजा को विनीत, जितेन्द्रिय, गुणवान सहायकों से सम्पन्न तथा प्रजाओं का समान भाव से हितकर्ता होना चाहिए। उसके लिए प्रजाओं के हित की चिन्ता करते रहना---उनकी सुख सुविधा के लिए वापी-कूप-तड़ागादि का निर्माण कराना परमावश्यक है। राजा को कठोर वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए; उसके लिए स्मितभाषी होना अत्यन्त आवश्यक है[3]। राजा का शत्रुओं के मध्य में प्रचण्ड होना, सुहृद्वर्ग के मध्य में छल रहित होना तथा ब्राह्मणों के मध्य में क्षमावान् होना नीति के अनुकूल है[4]। राजा में उपर्युक्त गुणों

---

१. अदीर्घसूत्रश्च भवेत्सर्वकर्मसु पार्थिवः।
दीर्घसूत्रस्यनृपतेः कर्महानिर्ध्रुवं भवेत्। मत्स्यपुराण

२. 'नास्यच्छिद्रं परोविद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु।
गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः।'— मनुः

३. 'स्मितपूर्वाभिभाषी स्यात्सर्वस्यैव महीपतिः।
वध्येष्वपि महाभाग भृकुटिं न समाचरेत्।' मत्स्यपुराण

४. 'स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद् भृशं चण्डश्च शत्रुषु।
सुहृत्स्वजिह्मः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः।' मनुः

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का होना परमावश्यक है। यदि वह अपने स्वभाव में इन गुणों का आधान नहीं करता, तो उसके राज्य में प्रजा हमेशा दुःखी रहेगी और वह अपने शत्रुओं द्वारा पराजित होकर अपमान होगा।

राजधर्म का निरूपण करते समय विहित धर्मों की चर्चा करना आवश्यक है।

(१) वर्णाश्रम धर्म की यथोचित व्यवस्थाः—

राजा का पहला धर्म यह है कि वह स्वयं वर्णाश्रम धर्म का पूर्णतः पालन करे और प्रजा के द्वारा भी वैसा ही कराए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने-अपने धर्मों का पालन करें। उसके राज्य में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रमों की मर्यादा का पालन किया जाय। राजा के लिए स्वदेश का पालन, परराष्ट्र का दमन, यज्ञ-दान-क्रिया आदि का अनुष्ठान तथा संग्राम में अपलायन ही धर्म बतलाया गया है[१]।

राज्य के सात अङ्ग :—

स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दण्ड (सेना), कोष तथा मित्र, ये सात अङ्ग राज्य के माने जाते है[२]। इन सातो अङ्गों में मूल स्वामी ही है[३] इसलिए उसे अन्य छः अंगों की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। प्रजाओं की रक्षा करना तथा ब्राह्मणों की शुश्रूषा करना राजा के लिए परम मंगलमय है[४]।

राजा को अविश्वस्त व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए और न तो विश्वस्त का ही विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न भय मूल को ही नष्ट कर देता है[५]। राजा को बगुले की तरह अर्थ चिन्ता, सिंह के सदृश पराक्रम, शूकर की तरह दृढ़ प्रहारी तथा कोकिल की तरह मधुर भाषी होना चाहिए[६]। भेड़िया जिस तरह बकरों को उठा ले जाता है, वैसे ही शत्रुरक्षकों की अनवधानता में राजा को चाहिए कि वह शत्रु को नष्ट कर दे। [७]यदि वह कदाचित शत्रु सीमा में फँस जाय, तो वहाँ से खरगोश की

---

१. 'स्वदेशपालनं धर्मः परराष्ट्राभिमर्दनम्।
यज्ञदानक्रिया चैव संग्रामे चापलायनम्।' याज्ञवल्क्य

२. स्वाम्यमात्या जनो दुर्गं कोशो दण्डस्तथैव च।
मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते।' याज्ञवल्क्य

३. 'सप्ताङ्गस्यापि राज्यस्य मूलं स्वामी प्रकीर्त्तितः'—

४. संग्रामेष्वनिवर्त्तित्वं प्रजानां परिपालनम्।
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां निःश्रेयसं परम्।' याज्ञवल्क्य

५. 'न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्।
विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति।'—मनुः

६. (i) बकवच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत्।
(ii) दृढ़प्रहरी च भवेत्तथा सूकरवन्नृपः।
भवेच्च मधुराभाषी तथा कोकिलवन्नृपः। विष्णुधर्मोत्तर

७. वृकवच्चावलुम्पेत् शशवच्च विनिष्पतेत।—विष्णुधर्मोत्तर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तरह उछल कर चला आए। राजा को कौए की तरह शंकालु भी बने रहना चाहिए और किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए[1]। दोष का पूर्ण विचार किए बिना किसी को भी दण्ड देना उचित नहीं है। राजा को चाहिए कि वह अपनी मंत्रणा को कदापि प्रकाशित न करे और अपकारियों का कभी भी विश्वास न करे[2]।

राज्य में जो नाबालिक, कमजोर तथा निःसहाय हैं, उनके धन-सम्पत्ति की रक्षा राजा को तब तक करते रहना चाहिए, जब तक वे इस योग्य न हो जाँय कि अपनी सम्पत्ति का भार संभाल सके[3]। जिसके कुल में कोई भी न हो, उसके धन की रक्षा भी राजा को करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की यदि कोई वस्तु कदाचित चोरी चली जाय, तो राजा को उसे उतनी ही मात्रा में वह वस्तु अपने कोष से दिलवा देना चाहिए[4]। इसके बाद वह अपने दूतों को चोरों का पता लगाने को भेंजे। यदि वे दूत चोरों का पता न लगा सकें, तो राजा पहले उनकी मिथ्यावादिता का निश्चय करे, तत्पश्चात् प्रमाणों द्वारा उनका दोष सिद्ध हो जाने पर उन्हें अपने राज्य से निकाल दे[5]।

जिस राजा के राज्य में श्रोत्रिय ब्राह्मण भूखे रहते हैं, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है तथा उस राज्य में रहने वाली प्रजा नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होती है और कष्ट पाती है[6]। इसके विपरीत यदि कोई राजा श्रोत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करता हुआ धर्मपूर्वक राज्य करता है, तो उसके राज्य में धन-धान्य की वृद्धि होती है और वहाँ रहनेवाली प्रजा की आयु भी बढ़ती है[7]।

---

१. काकशङ्की काकवन्न कमपि विश्वसेत्।—विष्णुधर्मोत्तर

२. 'नापरीक्ष्य नयेद्दण्डं न च मन्त्रं प्रकाशयेत्।
विसृजेन्न च लुब्धेभ्यो विश्वसेन्नापकारिषु।' महाभारत

३. 'बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजाऽनुपालयेत्।
यावत्स स्यात्समावृत्तो यावद्वाऽतीतशैशवः।' विष्णुधर्मोत्तर

४. 'सर्वेषामेव वर्णानां चौरैरपहृतं धनम्।
तत्प्रमाणं स्वकात्कोशाद्दातव्यमविचारयन्।'

५. 'आहृते च तथा वित्ते हृतमित्येव वेदिनम्।
निर्धनं पार्थिवः कृत्वा विषयात्स्वाद्विवासयेत्।'—

६. यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा।
तस्य सीदति तद्राष्ट्रं दुर्भिक्षव्याधितस्करैः।' विष्णुधर्मोत्तर

७. 'संरक्ष्यमाणो राज्ञा यः कुरुते धर्ममन्वहम्।
तेनायुर्वर्द्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च।'—

८ "ब्राह्मणेषु तु यद्दत्तं विधिवत्पारलौकिकम्।
वेदलाङ्गलकृष्टेषु द्विजक्षेत्रेषु भार्गव।
उप्तस्य दानबीजस्य फलस्यान्तो न विद्यते।
तस्मात्पूज्या नमस्कार्याः संविभाज्यास्तथा द्विजाः।"—विष्णुधर्मोत्तर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जलाशयादि निर्माण एवं देव प्रतिष्ठा :—

राजा का यह परम पावन कर्त्तव्य है कि वह अपने राज्य में स्थित देवताओं की पूजा का यथोचित प्रबन्ध करे; तथा नए देव मंदिरों का निर्माण भी कराए। पुराने जलाशय कूप, वापी, तड़ागादि का जीर्णोद्धार एवं उनका पुनर्निर्माण कराना भी राजा का आवश्यक धर्म है। यदि राजा ब्राह्मणों को भूमिदान करना चाहे, तो उसे चाहिए कि वह उन्हें स्वमुद्राङ्कित ताम्रपत्र प्रदान करे, जिससे आगे होने वाला राजा यह जान सके कि अमुक व्यक्ति को अमुक राजा ने यह भूमि प्रदान की है। ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान की प्रशंसा करते हुए बतलाया गया है कि ब्राह्मणों को विधिवत् जो कुछ भी प्रदान किया जाता है, उसका अनंत फल होता है। जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, उसका देवता भी अभिनंदन करते हैं। उनके प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो प्रत्यक्ष देवता हैं और देवता तो परोक्ष देव हैं।[1]

साध्वी स्त्रियों का पूजन तथा गौओं का पालन राजाओं का परम पावन कर्त्तव्य है। राजा को चाहिए कि वह जिन वस्तुओं को अब तक नहीं पा सका है; उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करे तथा जिन्हें प्राप्त कर चुका है, उनकी यत्नपूर्वक रक्षा करे। रक्षित वस्तु को सदा बढ़ाता रहे और वृद्धिप्राप्त वस्तुओं का योग्य पात्रों में विनियोग करे।[2]

धनुर्वेदादि का अध्ययन :—

प्रत्येक राजा के लिए धनुर्वेदादि का अध्ययन करना आवश्यक है। उसे इतिहास, त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता, हस्तिविद्या, अश्वविद्या आदि का भी विधिपूर्वक अध्ययन करना चाहिए।[3] जो ज्ञानवृद्ध हों, उनकी उपासना राजा को सदैव करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाले एक ही विद्वान् गुरु की सेवा करके राजा को प्रचुर धनधान्य की प्राप्ति होती है।[4] जो राजा सदैव हित करने वाले सुहृद् की राय को नहीं सुनता, वह विद्वान् तथा कृत्-विद्य होने पर भी पराजित होता है।[5] मन, वाणी, और कर्म से जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता है, उसके ऊपर प्रजा भी प्रसन्न रहती है।[6] राजा को

---

१. 'यद्ब्राह्मणास्तुष्टतमा वदन्ति तद्देवताः प्रत्यभिनन्दयन्ति।
तुष्टेषु तुष्टाः सततं भवन्ति, प्रत्यक्षदेवेषु परोक्षदेवाः।—विष्णुधर्मोत्तर

२. अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेच्च यत्नतः।
रक्षितं वर्द्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत्।—मनुः

३. 'धनुर्वेदेतिहासे च यत्नः कार्यो विजानता।
हस्तिषृष्ठेऽश्वपृष्ठेचरथचर्यासु चैव हि।'—

४. 'एकोऽपि शास्त्रवित्प्राज्ञो गुरुणां पर्युपासिता।
राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्।' महाभारत

५. 'सदैव हितकामानां सुहृदां न शृणोति यः।
प्राज्ञानां कृतविद्यानां स नरः शत्रुनन्दनः।'—

६. 'कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा च चतुर्विधम्।
प्रसादयति यो लोकं तं लोको नाप्रसीदति।'—महाभारत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपनी सेना को नित्य तैयार रखना चाहिए तथा अपने पौरुष को भी बराबर प्रकट करते रहना चाहिए।[१]

सज्जनों पर अनुग्रह करना तथा असज्जनों का निग्रह करना भी राजा के लिए परमावश्यक है। ऐसा देखा जाता है कि शौर्य, विद्या, अर्थबाहुल्य तथा प्रभुत्व के कारण राजाओं का चित्त मोह को प्राप्त हो जाया करता है, और वे प्रजाओं का अहित करने लगते हैं।[२] इसलिए उस देश में रहने वाले विद्वान ब्राह्मणों को चाहिए कि वे राजा को राजधर्म की शिक्षा देकर उसके मोहग्रस्त चित्त को प्रबोधित करें।[३]

राजा एक ऐसा वृक्ष है, जिसके मूल ब्राह्मण हैं, प्रजागण ही उस वृक्ष के पत्ते हैं, मंत्रिगण उसकी शाखाएँ हैं, इसलिए राजा को चाहिए कि वह मूल (ब्राह्मणों) की रक्षा करे, क्योंकि मूल के सुरक्षित रखने पर वृक्ष का नाश संभव नहीं है।[४] अग्नि के समीप जाने पर वह जलाती है, किन्तु ब्राह्मण दूर से ही अपने शाप द्वारा जलाने की शक्ति रखते हैं[५]। ब्राह्मणों के तप के प्रभाव से ही समुद्र क्षार (अपेय) हो गया तथा इन्द्र विफल हो गए[६]। अतः राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों की नियम पूर्वक वन्दना करता रहे।

राजाओं के लिए विहित पूजन—

संग्राम को प्रस्थान करते समय राजाओं के लिए खड्गादि द्वारा देवीपूजन करना आवश्यक बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त कार्तिकेय-पूजन भी आवश्यक है। यहाँ इन दो देवताओं के पूजन को विहित बतलाकर अन्य देवताओं के पूजन का निषेध करना इष्ट नहीं है, क्योंकि कूर्मपुराण में शिव तथा विष्णु की पूजा भी विहित बतलाई गई है।

राजाओं के लिए निषिद्ध धर्म

शास्त्रों में मृगया (शिकार), पान (सुरापान), तथा अक्ष (जूआ), आदि का निषेध राजाओं के लिए किया गया है। इन वस्तुओं की अत्यधिक उपासना से राजाओं का राज्य तक नष्ट हो जाता है। यद्यपि मृगया आदि का थोड़ी मात्रा में, विनोदार्थ सेवन, उतना अधिक अनुचित नहीं है परन्तु उनका 'व्यसन' अनुचित है। राजा के लिए वाक्पारुष्य यथा

---

१. 'नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपौरुषः।' मनुः

२. 'शौर्यविद्यार्थबाहुल्यात्प्रभुत्वाच्च विशेषतः।
सदा चित्तं नरेन्द्राणां मोहमायाति कारणात्।' कात्यायनः

३. 'तस्माच्चित्तं प्रबोद्धव्यं राजधर्मे सदा द्विजैः।
पवित्रं परमं पुण्यं स्मृतिवाक्यं न लंघयेत्।'

४. 'राजा वृक्षो ब्राह्मणास्तस्य मूलं पौराः पर्णं मन्त्रिणस्तस्य शाखाः।
तस्माद्राज्ञा ब्राह्मणा रक्षणीया मूले गुप्ते नास्ति वृक्षस्य नाशः'।

५. 'आसन्नं हि दहत्यग्निर्दूराद्दहति ब्राह्मणः।' यमः

६. 'ब्राह्मणानां च शापेन सर्वभक्षो हुताशनः।
समुद्रश्चाप्यपेयश्च विफलस्तु पुरन्दरः।' यमः

७. 'मृगयां पानमक्षांश्च वर्जयेत्पृथिवीपतिः।
एतान्यासेवमानास्तु विनष्टाः पृथिवीक्षितः।'— मत्स्यपुराण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परोक्ष निन्दा वर्जित है[1]। जो राजा समय पर मृदु तथा समय पर कठोर स्वभाव वाला बन जाता है, वही राजनीति में सफल होता है[2]। राजाओं के लिए दस प्रकार के व्यसन बतलाए गए हैं. पैशुन्य, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थदूषण, क्रोध, वागदण्ड, वाक्पारुष्य तथा दण्डपारुष्य[3]। इनका सेवन राजा के लिए वर्जित है। जब तक विश्वस्त व्यक्ति द्वारा अच्छी तरह से परीक्षा न करा ली जाय, तब तक राजा को अज्ञात जलाशय अथवा अत्यधिक भीड़ वाले स्थान में प्रवेश नहीं करना चाहिए[4]। उसे अज्ञात हाथी अथवा अज्ञात घोड़े पर भी सवारी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मस्वहरण राजा के लिए सर्वथा निषिद्ध है। वास्तव में विष, विष नहीं है, बल्कि ब्रह्मस्व ही विष है; क्योंकि विष तो एक ही व्यक्ति को मारता है, किन्तु ब्रह्मस्व पुत्र–पौत्रादि तक को नष्ट कर देता है।[5]

राजाओं के लिए उपर्युक्त निषिद्ध धर्मों का सेवन वर्जित है। उन्हें राजनीति में बतलाए गए विहित धर्मों का ही पालन करना चाहिए. जिससे प्रजा सुखी रहे, तथा धनधान्य की वृद्धि हो।

---

१ 'वाक्पारूष्यं न कर्त्तव्यं दण्डपारुष्यमेव च।
परोक्षनिन्दा च तथा वर्जनीया महीक्षिता।'—

२ 'काले मृदुर्योभवति काले भवति दारुणः।
राजा लोकं दयाऽपेक्षी तस्य लोकद्वयं भवेत्।'—

3 'पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्याऽसूयाऽर्थदूषणम्।
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः।
वाक्यारुष्यं दण्डजं च पारुष्यमादायाष्टविधत्वम्' मनुः

४ 'न गाहेज्जनसम्बाधं नचाज्ञातं जलाशयम्।
नापरीक्षित पूर्वं तु पुरुषैराप्तकारिभिः।' विष्णुधर्मोत्तर

५ न विषं विषमित्याहुर्ब्रह्मस्वं विषमुच्यते।
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं सप्तपूरुषान्।—

क्रमशः

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

NUCLEAR DISARMAMENT AND WORLD PEACE

HARSH BHASIN, B.Sc. Pt. II

After the horrors of near-total annihilation witnessed by mankind in a single generation during the two Great World Wars, the reason in Man has appealed to him and confronted him with the vital question—To be or not to be ? The choice, a sane one, with most of the peoples of the world (I say 'most and not 'all' because there still are powers like China who think that a new, better and prosperous civilization can be built on the ruins of one devastated by a nuclear war) has fallen on the former. Hence after the 1st World War, the League of Nations was founded ; after the IInd world war, the U.N.O. was established, and to-day we have peace-councils and peace-committees at all levels and in all walks of life—village peace-committees, town peace committees, national peace councils and more such organisations at the international level (e.g. world peace council). One organisation that has led to the formation of a chain of such committees and councils is the famous CND of Great Britain—the Committee for Nuclear Disarmament-with the Eminent Philosopher Sir (Now Lord) Bertrand Russel as its head. On the other hand, at the individual level, we have students and people from other walks of life who protest against nuclear armaments with their lone voices.

My aim in the foregoing paragraph has been to point out that mankind—or at least a majority of it—has opted for 'Survival' (in the choice between the latter and 'extinction') which, it realises, can only be achieved through the immortal weapon of the Gandhian Concept—*Peace*, and all our efforts are directed towards this aim, whether at the individual level or by a grandiose multi-million-dollar ultra-sophisticated organisation of international recognition and standing such as the United Nations organisation.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Next comes the relationship between "World Peace" and "Nuclear Disarmament". The reasons, aims and efforts for the establishment of the former have been discussed already so that the latter may be considered in the light of its relationship with the former, so that after linking them together, a conclusion can be drawn thereto. Our efforts shall now be directed towards this end.

Not very long ago an eminent Philosopher-Statesman said that in Pre-historic times, battles were fought with stones, in medieval times with bows and arrows and later with swords; in modern times the two world wars have been fought with modern armoury. But the Fourth World War (if there ever is one) will be fought again with bows and arrows. The significance of this self-explanatory statement cannot be over-emphasised. Facts must be faced ! And the cold, hard fact is that the Third World War will be fought by Push-button nuclear warfare. The world has already witnessed what only two Atomic Bombs did to Japan. To-day, there are Thermo-nuclear Devices each of which is capable of releasing energy a hundred fold of what the Hiroshima and Nagasaki Bombs did. And, moreover, the present stockpiles that exist in Russia, U.S.A.,Great Britain and France are sufficient to wipe out humanity completely from the face of the earth. It is to avoid such a nuclear holocaust from taking place that organisation like the CND, UNO etc. exist whose sole aim is to appeal to reason and make the masses aware of the inherent dangers which shall inevitably accompany a nuclear holocaust. Hence it is glaringly apparent that in the world of to-day, the security of the human race, its very existence on this globe of ours is threatend by nuclear stockpiles in possession of the so-called "Great" powers. Hence we see that World Peace to-day is directly linked with Nuclear Disarmament. Until these nuclear stockpiles exist, in the event of any conflict involving the major powers in any way, admittedly none will risk the use of atomic or hydrogen bombs in the initial skirmishes but once a side begins to lose, in order to save face, prestige and dignity at that critical moment,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

hesitation will not be encountered in the heat of the second, and it will be at this moment that these stockpiles will be used for unimaginable destruction. And it is only too-well known a fact that man's spirit of revenge at such a time is at its zenith so that retaliation will be inevitable. As one bomb will lead to another there will be, unlike in the previous world wars no conqueror or vanquished but instead there will just be nothing at all. It has been estimated that apart from the actual destruction caused by the bombs, there will be enough radiation polluting the atmosphere so as to make Life impossible not only among human beings but also among the plant and animal kingdoms. Hence the conception of some political leaders that "a new & better civilisation can be built on the ruins of one devastated by a nuclear war" is not worth the paper it is written on—much less the worth of its fanatic authors.

Hence in conclusion it may be pointed out that Nuclear Disarmament and World Peace in today's world is inseparable and that if the species of Homosapiens is to be preserved on this planet of ours, world opinion on this subject must be mobilised and a joint appeal be made to the reason of all those men calling themselves or styled by others as "Great", in whom lies the power to destroy or preserve, to follow India's example of utilising Atomic Energy for peaceful purposes only so that it can be looked upon by peoples of the world not as a source of dread but a safe in which lies success of the future of humanity and ask those who have a key thereto, to open this safe, by diverting their efforts to constructive endeavours—towards the betterment of the future of mankind.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्राचीन भारत में राज्य और न्यायपालिका का सम्बन्ध

डॉ हरिहर नाथ त्रिपाठी
राजनीति-शास्त्र विभाग

राज्य के व्यवस्थित रूप ग्रहण करने पर राजशक्ति का रूप सामने आता है। एकराज,[१] अधिराज,[२] सम्राट्[३] एवं स्वराज शब्दों से प्रतीत होता है कि वैदिक काल में राजशक्ति का स्थापन और उनमें स्तरभेद हो चुका था। इस काल में राजकृत् एवं ग्रामणी के माध्यम से राजा का चुनाव होता था।[४] विश की रक्षा एवं सैनिक आवश्यकता से राजशक्ति का विकास हुआ। इस सैनिक शक्ति के विकास के साथ शक्तिमान् व्यक्तियों का वर्ग भी विकसित होता रहा, जिसे ब्राह्मण काल में राजा के साथ संबंध बनाने में सफलता मिली। अभिषेक में इन्हें विशेष सम्मान मिलने लगा। राजशक्ति दृढ़ करने में वैदिक काल में ग्रामणी, राजकृत् और ब्राह्मणकाल के रत्निन् प्रशासक के सहयोगी हो गए।[७] यद्यपि इस काल तक विश्-प्रतिनिधियों से ही राजा चुना जाता था तथापि उसे सभा एवम् समिति जैसी सार्वभौम सामाजिक संस्थाओं की परिधि में रखने का प्रयास किया गया।[८] इसमें प्रभावशाली वर्ग एवं व्यक्ति क्रियाशील थे। फलतः वैदिककाल में राजा तथा उसके पार्श्ववर्ती सामाजिक संगठन एवं प्रतिनिधियों में अधिकार और कर्तव्य की सीमा निर्धारित होने लगती है।

युद्ध काल में सशक्त कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। उसे युद्ध और संरक्षण दोनों करने पड़ते हैं। युद्धकाल में राजा सेना का प्रधान एवं जनता का संरक्षक था[९]। शांतिकाल[१०] में उसे अपनी मर्यादा की रक्षा एवं समृद्धि में प्रजा से आदर प्राप्त हुआ[११]। इसी काल में वर्ण व्यवस्था समाज की आदर्श व्यवस्था बनी। इस स्थिति में वर्ण, उसके सामाजिक नेता ब्राह्मण एवं समाज-संरक्षण के साथ उस पर युद्ध विजय का दायित्व आया[१२]। फलतः सामाजिक विवादों में वह निर्णायक बनने लगता है और दूसरी ओर

---

१ ऋ० ८।३७।३।, अथर्व ३।४।१।
२ वही १०।१२८।९।, अथर्व ६।९८।१।, ९।१०।२४।
३ वही १।२५।१०।, २।२८।६।, ५।८५।१।, ६।६८।९।, ८।९२।१।,
४ वही २।२८।१।
५ वही १०।१७३।१।, १०।१२४।८।, अथर्व० ३।३।५।, ३।४।२ विश् द्वारा राजा का चुनाव। अथर्व० ३।५।७। राजकृत् एवं ग्रामणी द्वारा राजा का चुनाव।
६ अभितोजनान्। अथर्व० ३।५।७।
७ एतान कृण्वोऽभितो जनान्। अथर्व ३।५।६।७।
८ ऋ० ९।९२।६।, १०।९७।६।, ८।४।९।, अथर्व ७।१२।१।
९ ऋ० ३।४३।५। १० वही १।६७।१।
११ वही ४।५।८। १२ वही ४।५०।९।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चरों से राज्य में अशान्ति उत्पन्न करने वाले तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करता है।[1] चर अपराधों की जानकारी के साथ-ही-साथ राजशक्ति के प्रति लोगों के भाव जानने का प्रयास करते हैं। एच० एन० सिन्हा ने इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है कि राजा ने अपराध-विधि प्रारम्भ करने का अधिकार प्राप्त कर लिया और वह दण्डापराध-विधि का विधायक हो गया[2]। किन्तु राजा विधि का प्रशासक ही रहा विधायक नहीं। वह ऐसे विवाद का प्रारम्भ करने वाला था जो अज्ञात हों। ऐसे अपराधों का प्रारम्भ राज्य के अतिरिक्त कोई भी समाज का सदस्य कर सकता था। सिन्हाजी ने अपने कथन का कोई प्रमाण नहीं दिया। अर्थशास्त्र के कंटकशोधन में कार्यपालिका को यह अधिकार अवश्य मिला है कि वह कुछ अपराधों के विवाद स्वयं प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रकार के प्रमाण वेदों में उपलब्ध भी नहीं होते। स्मृतियों ने इस विषय पर विचार किया और प्रत्यक्षतः राजा की विधायिका शक्ति का खंडन किया है। इसी प्रकार व्यवहारविधि में भी राजा विधि का प्रशासक ही रहता है। भूमि,[3] सिंचाई[4] आदि विवाद में व्यवहार की किसी न किसी व्यवस्था का होना आवश्यक है और उसमें राजा का महत्त्वपूर्ण स्थान था। न्यायिक प्रशासन में वह न्यायाधीश के समान होने की ओर अग्रसर होता है[5] किन्तु विधि निर्माता नहीं होता।

इस काल में राजा ऋत एवं राष्ट्र का संरक्षक (राष्ट्रस्यमुधार्य) होता है[7] और साथ ही विश् का पालन भी करता है–**पार्युविशः**[8] **ऋतस्य गोपाः** (Upholder of Law)। ऋत की विशेषता से वैदिक समाज अवैदिक समाजों से पृथक् होता रहा। ऋत वैदिक समाज का आधार था। उसके विपरीत की स्थिति अनृत थी जिसे हम अवैदिक समाजों का विधान मान सकते हैं क्योंकि वेदों में अवैदिक जातियों के आधार को अनृत कहा गया है। अतएव अनृत पालन करने वाले अवैदिकों का उन्मूलन एवं ऋत की स्थापना राजा का कर्तव्य हो गया।[9] जनसंरक्षक (**गोपा जनस्य**) होने से 'विश्' उसे चाहते थे –**'विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु**।[10] इन कार्यों की संपन्नता शक्ति पर निर्भर करती है। फलतः राज्यशक्ति के विकाश का मूल स्थिर होने लगता है। यहाँ राज्य के तत्त्व विधि (ऋत) राष्ट्र, जनसंख्या (विश्) और सम्प्रभुता का संगठन हो जाता है। इनमें प्रमुखता विधि (ऋत) को दी जाती है। संगठन का आधार और उद्देश्य ऋत रहता है।

---

[1] वही १।२५।१३।, ४।४।३।, ८।६७।५।
[2] सावरेण्टी इन एशेंट इण्डिया, पृष्ठ २५।
[3] ऋ० १।११०।५।
[4] वही ७।४९।२।, अथर्व० १।६।४।, १९।२।२।
[5] वेदिक इण्डेक्स, जिल्द २ पृ० २१२।
[6] वही।
[7] ऋ० ७।६६।१३।, ७।६४।२।, १०।१७३।२।
[8] वही ४।४।६।
[9] वही ७।८५।२।, ७।६६।१९।
[10] गोपा जनस्य। ऋ० ३।४३।५।, ऋ० १०।१७३।१।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देवताओं में धर्म का संरक्षण वरुण करते हैं। मनुष्य यदि पृथ्वी पर ज्ञात एवं अज्ञात अवस्था में धर्म के प्रति द्रोह कर (उल्लंघन) शान्ति भंग करता है तो वरुण के समान राजा धर्म की रक्षा करता है।[१] ऋग्वेद में भी धर्म सदाचार एवं परम्परा के अर्थ में आता है जिसमें धार्मिक और लौकिक दो अंगों का समावेश है।[२] राजा वरुण के समान धर्म के समग्र अंश की रक्षा करता है।[३] धर्म विपरीत आचरण द्रोह कहा गया है और राजा को द्रोह का उन्मूलक। इस शक्ति एवं सामाजिक स्थिति के कारण वह 'विशों' में शक्तिमान् होने लगा।[४] इस प्रकार सामाजिक आवश्यकताओं ने 'राज्यसंस्था' के विभिन्न अंगों का विकास किया। त्रसदस्यु और कुरु ने तो अपने साथ दैवी शक्ति का संयोग भी लगा लिया।[५] किन्तु इसका उद्देश्य राजा की लौकिक आवश्यकता का विकास करना था। जिससे ऋत का मार्ग सफल हो सके। राजशक्ति के अंगों में विभिन्न दैवी शक्तियों का समावेश उसके साथ होने लगता है।[६]

इस समय राजशक्ति के विकास के साथ कुछ सामाजिक परिस्थितियों का भी विकास होता है। आर्थिक साधनों, सामाजिक संघटनों, व्यक्ति एवं समाज के संबंधों की अवान्तर स्थितियों के साथ ही वैदिक समाज का अवैदिक समाजों के साथ संघर्ष एवम् संपर्क महत्व-पूर्ण स्थिति है। इनका वैदिक समाजों के साथ संबंध होता है। इन कारणों से वैदिक समाज में जाति, वर्ण एवं उनके संस्कार, यज्ञीय कर्म, धार्मिक विधि आदि के नियमों की स्थापना नया रूप लेने लगती है। इस नए समाज में अवैदिक समाजों का सम्मिश्रण हो जाने पर उनसे वैदिक समाज की सुरक्षा का भी प्रश्न आता है। सुरक्षा के लिए सामाजिक विधि या आधार और उसके प्रयोग की दिशा का नियंत्रण, दोनों आवश्यक था। अतएव वैदिक विधियों के व्याख्याता ब्राह्मणों की सुरक्षा अनिवार्य हो गई। इस नई स्थिति का संबंध राज्यसंस्था से भी हुआ। समाज के सभी अंगो को धर्म से अभिभूत कर देने से भी वह धर्माधिष्ठित हो गया। इस काल में राजा के अभिषेक के धार्मिक रूप का उदय महत्व-पूर्ण है। अभिषेक की शपथ में धर्म जिसमें ब्राह्मण व्याख्यानमूलक विधि संनिविष्ट हो गई—की रक्षा अनिवार्य हुई। इस प्रकार 'राजशक्ति' को धर्मशक्ति के आवरण में समा-विष्ट कर दिया गया। राजशक्ति के पार्श्ववर्ती रत्निन् आदि का उदय वर्ग के रूप में होता है। रत्निन् की संख्या, उसकी सूची में प्राथमिकता एवं राजा के साथ सम्बन्ध से स्पष्ट हो जाता है कि राजसंस्था उच्चवर्गीय संगठन हो गई और राजा उसका प्रधान। रत्नियों में

---

[१] ऋ० ७।८९।५।

[२] धर्म शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त :—
ऋ० ३।१७।१ सदाचार के अर्थ में; ऋ० ७।८६।५। नैतिक विधि के अर्थ में;
ऋ० १०।५६।३। कर्तव्य के अर्थ में; ८।९८।१। कर्तव्य या अधिकार के अर्थ में।

[३] ऋ० ४।४।३।

[४] विराजानि जनस्य। ऋ० १०।१७४।५।

[५] ऋ० ३।४३।, ४।४।३।, ७।१३।, १०।१७३।२।

[६] अग्निशक्ति; ऋ० ४।१२।३।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ब्राह्मणों के साथ कुछ उदाहरणों में महिषी एवं सेनानी के नाम प्रथम आए हैं।[1] अतएव राजशक्ति केन्द्रित होने के साथ वंशानुगत भी होने लगी।[2]

राजा के वंशानुगत परम्परा के विकास के अवसर पर भी ग्राम तथा अन्य स्थानीय संगठनों का अस्तित्व रहता है और वे क्रियाशील भी रहते हैं; किन्तु जब उनका नियन्त्रण राजा की ओर से होने लगता है तब 'ग्रामणी' राजपुरुष हो जाता है।[3] यद्यपि इस स्थिति में भी ग्रामणी 'राजकृत्' की स्थिति में रहता है। समाज के विभिन्न घटकों से सेनानी, पुरोहित, क्षत्री, संग्रहीतृ, भागदुघ, अक्षावाप आदि राज्य विभाग के प्रधान होते दिखाई पड़ते हैं किन्तु विधि-मंत्री या न्यायपालिका के प्रधान का कहीं पता नहीं चलता। फलतः राजा स्वयं न्यायपालिका का प्रधान होता हुआ प्रतीत होता है। यदि वरुण के रूप का राजा में विकास होता है तो अवश्य ही उसके समान ही राजा भी 'धर्मपति' (Lord of Law) हो जाता है।[4] वह ब्राह्मण और धर्म दोनों का संरक्षक रहता है।[5] अब वह राष्ट्रभृत् हो जाता है।[6] राष्ट्र में समाज एवम् प्रशासन की विभिन्न शक्तियों का समावेश था। सेना, प्रशासन एवम् न्याय के प्रधान के रूप में राजशक्ति अपने विकास के उस स्तर पर पहुँचती है जिसमें **'सारभौमता'** का बीजारोपण होता है।

न्यायपालिका के प्रधान एवम् विधि के संरक्षक होने के साथ ही राजा राज्य के अन्य घटकों पर शक्तिमान् होता हुआ 'सर्वश्रेष्ठ' हो जाता है। परिणामतः वह विधि की कतिपय सुविधाएँ प्राप्त कर 'असामान्य' नागरिक होने लगता है। अभिषेक में अध्वर्यु और राजसहायक दण्ड से उसका स्पर्श कर उसे दण्ड-वध से मुक्त करते हुए 'अदण्डय' होने की घोषणा करते हैं।[7] इस प्रकार की न्यायिक सुविधा उसे इसलिए मिलती है कि वह जो उचित हो उसे करे और जो उचित हो उसे कहे। लेकिन उचित का निर्णय, राजा की इच्छा से नहीं, विधि एवं विधि व्याख्याताओं, जो समाज के प्रतिनिधि थे, से होता है। इसी रूप में वह विधि का संरक्षक हो पाता है।[8] फलतः राजा विधि निर्माता नहीं होता और विधि सर्वोच्च बनी रहती है। सदाचार एवम् परम्परा के माध्यम से समाज विधि का स्रोत रहता है। लेकिन इस काल में राजा समाज में विभिन्न घटकों का प्रधान अवश्य हो जाता है। अतएव राजा को विधि पर नियन्त्रण का अवसर मिल सकता था। लेकिन वास्तविकता यह है कि विधि राजा पर नियन्त्रण और उसकी सीमा का निर्धारण करती है। इसी रूप में विधि 'सर्वश्रेष्ठ' का संरक्षण भी करती है। इस अनुशासन से परे होने पर राजा का अस्तित्व समाजशक्ति से नियन्त्रित एवं आवश्यकता पड़ने पर समाप्त हो सकता था।

---

[1] शत० ब्रा० ५।३।१।, तै० सं० १।८।९।, मै० सं० ११।६।५।, तै० ब्रा० १।७।३।

[2] शतपथ ब्राह्मण ५।४।२।८।, १२।९।३।३।

[3] शत० ब्रा० ३।४।१।७।

[4] वही ५।३।३।९।

[5] ऐ० ब्रा० ८।१७।

[6] शत० ब्रा० ९।४।१।१।

[7] शत० ब्रा० ५।४।४।७।

[8] वही ५।४।४।५।

[9] यजुर्वेद० ११।१।६।२४।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस विषय का स्पष्टीकरण यजुर्वेद की समाजसापेक्ष विधि की व्याख्या और इस काल में की गई विधि की परिभाषा से हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विधि (धर्म) 'सत्य' है।[१] सत्य वही है जिसे धर्म घोषित करे और मनुष्य उसका पालन करे। शतपथ ब्राह्मण में जल एवं विधि (धर्म) का सम्बन्ध जिस रूप में अभिव्यक्त किया गया है उसका तात्पर्य है कि व्यक्ति एवं सामूहिक सुरक्षा का आधार विधि है।[२] यहाँ विधि दैवी तथ्य और समाज दैवी संगठन के रूप में सामने आते हैं। अतएव विधि की शक्ति राजशक्ति से महान् मानी गई। वरुण को धृतव्रत और इंद्र को विधि का संरक्षक कहा गया है। इसी प्रकार राजा मनुष्यों का पालक होने से 'धर्म का संरक्षक' ही होता है। ब्राह्मण काल में सर्वश्रेष्ठता (Sovereignty) का बाह्य प्रतीक विधि है किन्तु वह राजशक्ति के ही माध्यम से नहीं व्यक्त होती। अतएव धर्म संरक्षक होने से राजा विधि निर्माता नहीं होता। राजा का अस्तित्व स्वयं विधि के पालन में है।[3] स्पष्ट है कि राजशक्ति के साथ विधि (धर्म, और सामाजिक शक्तियों (धार्मिक कर्मकाण्ड) का समन्वय होता है। ऐन्द्र महाभिषेक एवं अन्य यज्ञीय विधियों के पालन से ही ऐन्द्रादि पद प्राप्त होते हैं किन्तु उनकी प्रक्रिया विधिसापेक्ष है। इन कर्मकाण्डों में सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता पुरोहितों से रत्नियों, विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों, राजवंश, शूद्रों आदि तक बिखरी हुई है। फलतः राजत्व समाज की देन है जिसे वह ले भी सकता है। राजत्व को दैवी बनाने वालों ने उसे लौकिकता एवं सामाजिकता की शक्ति से परे नहीं होने दिया।[४] विधि का स्रोत समाज है और समाज धर्म नियन्त्रित है। अतएव विधि राजा द्वारा संचालित न होकर धर्म नियन्त्रित रहती है। 'सर्वश्रेष्ठ' विधि, सदाचार, परम्परा, ब्राह्मण एवम् धर्म का संरक्षक मात्र रहती है।[५] न्यायपालिका 'सर्वश्रेष्ठ' से नियन्त्रित रहती है इसमें विधि की सर्वोच्चता का विकास सुरक्षित रहता ह। अतएव विधि 'क्षत्र का भी क्षत्र' बनी रही।[६]

ब्राह्मण काल एवं उसके बाद धर्मसूत्रों तक राजसत्ता एवं विधि पर सामाजिक शक्तियों का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। सार्वभौम विधि का व्यवहार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्तरभेद के साथ व्यक्त होता है। राजसत्ता में यह प्रभाव इस रूप में विकसित होता है कि गणतन्त्रात्मक संस्थाओं में भी जातीय प्रधानों को स्थान मिला। राजतन्त्र के विकास में राष्ट्र की बिखरी शक्तियाँ राजसंस्था के साथ इस रूप में समाविष्ट होने लगती है कि धर्म को छोड़कर उस पर कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता। सर्वत्र वंशानुगत

---

१. शत० ब्रा० ७।३।११।, २।५।१।

२. यू० एन० घोशाल : ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन पोलिटिकल आइडियाज़, पृ० २३।

3 ऐतरेय ब्राह्मण ८।१२।

४ अथर्व वेद ४।२२।५। वाजसनेयी संहिता ९।४०। मैत्रायणी संहिता २।६।६। तै० सं० १।८।१।, १।८।१२। काठक संहिता १५।७। तै० सं० २।६।९। तै० ब्रा० १।७।६।

५ वही ७।१७–१८।

६ बृ० आ० उप० १।४।११–१५।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजतन्त्र की स्थापना हो जाती है। सभा, समिति एवं रत्नियों के अस्तित्व का लोप होने लगता है। यद्यपि राजा के चुनाव में मंत्रिमंडल एवं देश के अन्य प्रतिनिधियों को सुविधा थी फिर भी उनके साथ बाध्यतामूलक योग्यता लगी थी। मृत राजा की इच्छा का ध्यान रखा जाता था और राजा उसी वंश का होता था। अब राजा ब्राह्मण को छोड़कर सभी का स्वामी हो जाता है।[७] लेकिन राजा में दैवी शक्ति के कारण ब्राह्मण भी उसकी पूजा करता है।[२] कर-संग्रहण का अधिकार उसे मिल जाता है।[3] सेना, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के प्रधान के रूप में सभी कर्मचारियों की वह नियुक्ति करता है।[४] फिर भी उसे विधि निर्माण का अधिकर नहीं मिलता; उसे मात्र अध्यादेश का अधिकार मिलता है वह भी निश्चित सीमा में। फलतः इस विकसित राजशक्ति की अवस्था में भी राजा विधि, परम्परा, सामाजिक बिधि आदि का संरक्षक ही रहता है।[५] उसे यह अधिकार अवश्य मिलता है कि वह व्यक्ति को सामाजिक विधि के पालन में दण्ड शक्ति से बाध्य कर सकता है।[६] इसमें भी उसे विद्वान् ब्राह्मण का सहयोग लेना पड़ता है।[७] यहाँ पुरोहित एवं अन्य धार्मिक घटक 'संस्था' का रूप लेने की ओर प्रयास करते हैं और उन्हें राज्य से संबंध बनाने में सुविधा मिलती है। यह माना गया कि पुरोहितों की सहायता के बिना राज्य नष्ट हो सकता है[८] और वह राजा का निर्देशक है।[९] इस अवसर पर व्यवहार एवं अपराध विधि के वर्गीकरण का बीजारोपण होता है। जैमिनी ने 'ऋतु धर्म' एवं 'पुरुष धर्म' के भेद से वैधानिक एवं नैतिक पक्षों में भेद किया ह। 'पुरुष धर्म' 'ऋतु धर्म' के आधार पर विकसित होता है। यहीं मीमांसा ने वैयक्तिक एवं सामाजिक विधि के दो भेद किए हैं। प्रथम का अधिक सम्बन्ध धर्म से है, जिसका पालन सामान्य है किन्तु दूसरा अवश्य करणीय होने के साथ सामाजिक है। व्यवहार और धार्मिक विधि के विभाग का जो श्रेय बंगाल के टीकाकारों को दिया जाता है, उसका मूल यही है।

इस काल तक विधि का स्रोत वेद, परम्परा एवं शिष्ट जनो का आचरण बना रहा।[१०] धर्मपरिषद् एवं १० विद्वान ब्राह्मणों का निर्णय विवादमूलक विधि में प्रमाण माना जाता था।[११] निष्कर्ष यह कि राजा विधि का निर्देशन उस स्रोत में पाता है जिस पर

---

१ गौ० ध० सू० ११।१।
२ गौ० ध० सू० ११।७।८।, महा० शांति० ४०, ४१ और ४८
3 आप० ध० सू० २।१०।२६।९।
४ आप० ध० सू० २।१०।२६।४-५।
५ गौ० ध० सू० ११।९।२८।, वशिष्ठ० १९।८।, आप० ध० सू० १०।२७।१८।
६ आप० ध० सू० २।१०।२७।, वशिष्ठ० १९।८।
७ गौ० ध० सू० ८।१।
८ गौ० ध० सू० ११।१४।, ११।२७।, वशिष्ठ० १९। ४।
९ बौधा० गृ० सू० १।१०।१८।८।
१० गौ० ध० सू० १।१।१।३।, वशिष्ठ १।४।, बौधा० ध० सू० १।१।१।४-६।
११ बौ० गृ० सू० १।१।१।७-९।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उसका अधिकार एवं नियन्त्रण नहीं रहता। जाति एवं समाजधर्म, धर्म की शक्ति से संचालित होते हैं। फलतः धर्म विधि के आधार का ही निर्णय नहीं करता अपितु उसका प्रयोग भी नियन्त्रित करता है। राजा न्यायिक प्रशासन में अपने सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।[1] उनमें सबसे प्रधान न्यायाधीश प्राड्विवाक भी रहता है।[2] राजा स्वयं व्यवहारविधि और दण्डापराधविधि के प्रशासन का प्रधान रहता है।[3] राजा या न्यायाधीश किसी वर्ग के पक्ष में न रहकर विधि के अनुसार व्यवहार करते हैं।[4] अपराध का निर्णय अपराधी के स्तर, शारीरिक शक्ति, अपराध के स्वभाव आदि के आधार पर होता है।[5] न्यायिक प्रशासन का नियन्त्रण वेद, अंग, मीमांसा और पुराणों से निर्देशित होना प्रारम्भ होता है।[6] लेकिन उनके साथ स्थानीय आचारों की मान्यता बनी रही।[7] स्पष्ट है कि राज्य के विभिन्न घटकों के उदय होने पर भी राजा उसे नियन्त्रित नहीं कर पाता और वह स्वयं उनमें एक अवयव मात्र रहता है।

राजसत्ता के विकास के साथ स्थानीय संगठनों की शक्ति सुरक्षित रखी गई किन्तु केन्द्र के निर्देशन में। ग्राम एवं नगर कर्मचारियों के कार्य संचालन के लिए केन्द्र से विधि-संहिता प्रस्तुत की जाती थी। इस अवस्था में वे कर्मचारि राज्य या राजा द्वारा नियुक्त होने लगे।[8] प्रशासन न्याय, वेद, शास्त्र, अंग एवं पुराण के साथ स्थानीय आचारों के आधार पर होता रहा।[9] इस समय रथकार, क्षत्री, सूत, निषाद आदि जातियों के संमिश्रण की सामाजिक समस्या का प्रभाव न्यायपालिका पर भी पड़ा।[10] इन जातियों के नए आचार थे। उनके सम्मिश्रण से इस प्रश्न पर ध्यान देना आवश्यक था कि उन आचारों का समर्थन न हो, जो परम्परा प्राप्त वैदिक आचारों के विपरीत हों। इस समस्या के उदय के साथ राजशक्ति के तृतीयचरण का भी उदय हुआ। अतएव राजा को असामाजिक (वेद भिन्न) प्रवृत्तियों एवं आचार पर नियन्त्रण का पूर्ण अधिकार मिला। इसी अवसर पर कहा गया कि राजा चारों वर्णों एवं जातियों के आचारों का अध्ययन कर उन्हें मार्ग पर लाए।[11] समाज, विधि एवं राजा के संबंध में परिवर्तन हुआ। समाज को राजा इस रूप में नियन्त्रित करने लगा कि समाज के नियमों के पालन का उत्तरदायित्व उस पर आ गया। समाज की विधि का पालन हो, यह कार्य समाज एवं उसके संघटनों के स्थान पर राजा का हो गया। इसमें वह सामाजिक संघटनों की सहायता लेता है। फलतः समाज पर राज्य प्रभुता का प्रभाव जमने लगा। गणतन्त्रात्मक शक्तियों के ह्रास के साथ कुलीनतन्त्र के विकास का सम्पर्क राजतन्त्र से हुआ। जैन एवं बौद्ध संस्कृतियों के विकास से राजशक्ति सामाजिक संघटनों का नियन्त्रण करने में समर्थ हो गई। इन संस्कृतियों

---

[1] कावेल नं० ५४५, जिल्द ५, पृ० २०३-४।
[2] वही नं० २१८, जिल्द १, पृ० ११।
[3] वशिष्ठ० १६।२।
[4] वही १६।३।
[5] गौ० ध० सू० १२।५१।
[6] गौ० ध० सू० ११।१-९।
[7] वही ११।२०।
[8] जातक संख्या ५३४, ५३७।
[9] गौ० ध० सू० १२।५१, ११।२०।
[10] गौ० ध० सू० १।१७।
[11] वशिष्ठ० १९।७-८।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का प्रसार राजशक्ति के माध्यम से विशेष रूप में सम्भव हो पाया। राज्यशक्ति के माध्यम से जैन एवं बौद्ध संस्कृतियाँ अपना स्थान बना पाईं। फलतः समाज राज्यशक्ति मुखापेक्षी होने लगा। नए संस्कारों एवं विधियों में संघर्ष होने पर राजा की स्थिति निर्णायक जैसी होने लगी। इस स्थिति में न्यायपालिका का विकास राजा से नियन्त्रित होने की दिशा में बढ़ा।

ब्राह्मण काल के बाद देश में अवैदिक संप्रदायों और विदेशी जातियों का उदय प्रारम्भ होता है। इस काल की धार्मिक प्रतियोगिता का प्रभाव राजशक्ति पर भी पड़ा। राजशक्ति अपने अनुकूल कर अपने संप्रदायों के विकास की मनोवृत्ति से राज्य एवं राजा की प्रतिष्ठा उच्चतम होती गई। राज्य, धर्म एवं राजा में एकरूपता स्थापित करने वाली अशोक की परम्परा विकसित होती है। उसके राज्य में धर्म समाविष्ट हुआ था, धर्म में राज्य नहीं। इस प्रकार की परम्परा पर विदेशी शासकों का भी प्रभाव पड़ा। इसमें राजा के दैवी सिद्धान्त का विशेष रूप भी सामने आया। यद्यपि वेदों में राजा के दैवी स्वरूप का मूल था और उसका विकास भी हो रहा था तथापि अब उसका सम्बन्ध राजा के स्वरूप ही नहीं अधिकार के क्षेत्र से सम्बद्ध हो गया। धर्म की स्थापना और विजय राजाओं से अन्यतम रूप से सम्बद्ध हो जाते हैं। पुष्यमित्र ने बौद्धों के उन्मूलन के लिए सर्वसंभव प्रयास किया। 'क्षत्रिय' और 'क्षत्रप' के मानमर्दक गौतमीपुत्र श्री शातकर्णी ने वैदिक धर्म के प्रसार में योग दिया। इसके साथ ही वैदिकों में भी वैष्णव आदि संप्रदायों ने विदेशियों एवं अन्य अवैदिक जातियों को अपने समाज में स्थान देने का प्रयास किया। उनकी उत्पत्ति वशिष्ठ की गाय, अग्निकुण्ड आदि से जोड़कर उन्हें यज्ञ आदि वैदिक संस्कारों का अधिकार दिया गया।[1] इस नई स्थिति ने राज्य की शक्ति और राजा के दैवीस्वरूप के विस्तार में और भी योग दिया।

समाज पर अन्तर-बाह्य उभय दबाव पड़ रहा था। आन्तर प्रभाव में बौद्ध-जैन संस्कृतियाँ क्रियाशील थीं। उनका समझौता बाह्य शक आदि जातियों से हो रहा था। वे उन्हें वैदिकों के समान स्थान देने को तैयार थे। कहीं-कहीं वे राजशक्ति से वैदिक परम्परा के उन्मूलन में बौद्धों एवं जैनियों का साथ दे रहे थे। उनसे रक्षा के लिए वैदिकों ने भी राजशक्ति का ही आश्रय लिया। परिणाम यह हुआ कि समाज की चेतना-शक्ति राज्य में समाविष्ट हो गई। वैदिकों ने राजा को वैदिक देवताओं का प्रतिबिम्ब बनाने के दैवी सिद्धान्त का प्रतिपादन इस रूप में किया कि बाह्य अवैदिक राजाओं को उनके सामने नतमस्तक होने में अपमान का अनुभव नहीं हुआ। वे किसी लौकिक नहीं अपितु दैवी शक्ति के सामने नतमस्तक हो रहे थे। राजाओं को अभिषेक के समय में वैदिक धर्म, ब्राह्मण एवं वर्ण-धर्म की रक्षा मुख्य धर्म के रूप में माननी पड़ी। इस स्थिति की स्थापना में बौद्ध पुनः चूक गए। वैदिकों ने वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, सोम एवं कुबेर के विभिन्न अंशों को राजा में प्रतिबिम्बित किया।[2] राजा को विष्णु का रूप ही बताया।[3] लेकिन राजा दैवी अंशों का प्रतिबिम्ब तभी हो सकता था जब वह उस धर्म,

[1] महा० शान्ति० ६०।१३।१९।

[2] मनु० ७।३–४। [3] महा० १२।५९।१२४–१४४।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाति एवं व्यवस्था का पालन करता, अन्यथा वह राक्षस के समान ही था। यहाँ धर्म, वर्ण एवं विधान शुद्ध वैदिक थे। स्पष्ट है कि बौद्ध अथवा विदेशी राजाओं को समाज में दैवी अंश का प्रतीक नहीं माना गया। यदि वे इस स्थिति में आना चाहते तो उन्हें वैदिक धर्म स्वीकार करना ही पड़ता। इस प्रकार धर्म (विधि), समाज एवं राज्य तीनों के सम्बन्ध निर्धारण में नए सम्बन्धों की स्थापना हुई। न्यायपालिका में इन तीनों का प्रभाव समान रूप से पड़ रहा था। स्मृतियों ने 'नास्तिकों' को न्यायपालिका में स्थान देना अस्वीकार कर दिया। न्यायिक प्रशासन एवं उसके संगठन में भारतीय न्यायपालिका मात्र वैदिक एवं स्मार्त रही। बौद्ध स्वतन्त्र अपनी व्यवस्था न तो कर पाए न वैदिकों ने उन्हें स्थान दिया, फलतः वे समाज एवं विधि में कोई स्थान नहीं बना सके, अपितु उनके राजा भी स्थायी रूप से अपने को बौद्ध रख सकने में असमर्थ रहे। अतएव बौद्धों एवं अवैदिक समाजों ने वैदिक न्यायपालिका पर प्रभाव तो डाला किन्तु स्वतन्त्र स्थान न बना सके और न्यायपालिका का विकास वैदिक परम्परा पर ही होता रहा।

इस स्थिति में राजशक्ति के विकाश में व्यापक अवसर मिला। राजा न्यायपालिका का प्रधान इस रूप में बना कि उसके सभी अंशों पर नियंत्रण करने लगा। समाज एवं विधि की दृष्टि में प्राकृतिक उत्पातों एवं मात्स्य न्याय से रक्षा, समाज एवं कुटुम्ब की नैतिकता और पवित्रता का संस्थापन उससे ही संभव हो सकता था।[१] सूर्य, यम, वरुण आदि की शक्तियों से संपन्न राजा सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति एवं सर्वोपरि बनता गया। मनु के अनुसार बालक राजा की भी अवमानना नहीं की जा सकती थी। समग्र विश्व से उसकी पूजा देवता के समान होनी चाहिए। वह 'भौम-ब्रह्म' हो गया। उसकी इस शक्ति को स्मृतियों ने वैधानिक रूप दिया। दैवी एवं वैध शक्ति से संपन्न राजशक्ति को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था।

शक, पह्लव आदि राजाओं में 'राजाधिराज' की उपाधि पारसीक परंपरा से विकसित हुई थी। पार्थी मुद्रा में इस भावना का चित्रण किया गया था। पह्लवों की मुद्राओं पर भी वही उपाधि अंकित है। गोडोफर्नीज़ पह्लव की मुद्रा में तो महत्ता का एक विशेषण और लगा दिया गया—'राजाधिराज'। कनिष्क ने इस उपाधि में देवपुत्र भी लगाया। कुषाणों में यही परंपरा चलती रही। इन उपाधियों से यवन राजाओं पर भारतीय सम्पर्क का प्रभाव स्पष्ट होता है। उन्होंने राजनीतिक प्रधानता के साथ दैवी शक्ति एवं धार्मिक भावना का भी समन्वय किया। 'देवव्रत' 'धामिक' आदि विशेषण इसी के प्रमाण हैं। हिन्दू समाज में उनके संमिश्रण से राजा के दैवी सिद्धान्त को और अधिक बल मिला।

राजशक्ति को नया रूप प्राप्त करने में अन्य तत्त्व भी थे। छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों के होने से केन्द्रीयता की आवश्यकता और अधिक बढ़ी। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थशास्त्र में उपलब्ध होता है। केन्द्र में राजा को सर्वोपरि रखना और आवश्यक हो गया। अतएव 'दैवी सिद्धान्त' का विशेषरूप में विकास हुआ। राजा की उत्पत्ति में ब्रह्मा से संबंध लगाया गया। लेकिन यह कहना कि 'राजा के साथ ही अधिकार संपन्न समाज का जन्म

[१] रामायण अयोध्या काण्ड ६५ अध्याय। [२] मनु० ७।१–८।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हुआ'[१] उपयुक्त नहीं होगा। समाज की सार्वभौम शक्ति का विकास उसके पूर्व हो चुका था। समाज के वर्ग, सम्पत्ति, परंपरा, सदाचार एवं विधि–शाश्वत या नैसर्गिकता–की अवहेलना के अवसर पर ही शक्ति की आवश्यकता हुई थी और राजा का अस्तित्व आया। अतएव समाज की स्थापना प्राक्कालिक ही मानना पड़ेगा। राजा को विधि निर्देशन का अधिकार न देकर उसे कार्यान्वयन के शीर्ष पर रखा गया। इसमें उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया गया और उसी से समाज एवं विधि की रक्षा और स्थापना संभव हुई।[२] इतना अवश्य है कि परिस्थितियों ने राजा के प्रतिबन्ध निरपेक्षता के लिए भी अवसर दिया।[३]

मौर्य साम्राज्य एवं बौद्ध क्रान्ति के पूर्व विधि का स्रोत, एवं परम्परा वैदिक परंपरा से प्रारम्भ होती है। बौधायन आदि की विधि सार्वभौम रहती है। बौद्ध क्रान्ति ने इस सार्वभौमता को चुनौती दी थी। फलतः वैदिक न्यायालयों में 'नास्तिक' बौद्धों एवं जैनियों को न्याय की समानता नहीं दी गई। न्यायपालिका में उनके लिए स्थान भी नहीं रहा। अशोक की न्यायव्यवस्था में यह स्थिति दूर की गई। किन्तु अशोक इसमें सफल नहीं हो सका। स्थानीय संगठनों से केन्द्र तक वैदिक न्यायपालिका का जाल इस रूप में सुसंबद्ध था कि अशोक उसका भेदन नहीं कर सका। बौद्धों एवम् जैनियों को उनके आचार की स्वतंत्रता दी गई किन्तु न्यायपालिका के प्रशासन में उन्हें स्थान फिर भी नहीं मिल पाया। नारद यह स्थिति अधिक स्पष्ट करते हैं। उनके अनुसार 'श्रेणी गण, पूग, निगम आदि के निगमों का समन्वय कर राज्य-विधि की स्थापना करनी चाहिए।[४] इस प्रयास ने अशोक से विकसित होने वाली न्यायपालिका का प्रतिवाद प्रस्तुत किया और राजा की सार्वभौम शक्ति शास्त्र, सदाचार, परंपरा एवं धर्म परतन्त्र बनाई गई। सिन्हाजी ने उस पृष्ठभूमि में अर्थशास्त्र के 'राजशासन' का अर्थ जिस प्रकार किया है,[५]। वह भ्रमपूर्ण है; क्योंकि वे न्यायपालिका का विकास जिस रूप में अशोक के बाद देखते हैं, वैसा हुआ नहीं। अशोक के बाद पुनः वैदिक धर्म सूत्रों के माध्यम से चली आने वाली परंपरा ही विकसित होती है। उसमें राजशासन आदि का महत्व होता है किन्तु स्मृतिकार उसे धर्मनियन्त्रण में ही रखना चाहते हैं। अतएव विधि (धर्म) को सर्वोच्च स्थान देने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि अशोक का 'राजशासन' 'धर्मचक्र प्रवर्त्तक' बनता है तथापि कौटल्य या अन्य स्मृतिकारों के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। राजा विधि या विधि के स्रोतों का नियन्त्रक नहीं बन पाया और प्राचीन भारतीय न्यायपालिका में विधि-सम्प्रभुता का सिद्धान्त सदा कार्यशील रहता है।

———

[१] सावरेण्टी इन एंशेण्ट इण्डिया, पृ० २४०।
[२] महा० शान्ति १७ अध्याय, मनु० ७।३।; ७।२२।, ७।३५
[३] मनु० ७।१४।
[४] नारद० १०।२।
[५] सावरेण्टी इन एंशेण्ट इंडिया, पृ० २०२।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

DEFINITION OF APPEARANCE IN BRADLEY*

S. P. DUBEY

Research Scholar, Deptt. of Indian Phil. & Religion

In some sciences like mathematics the definition gets at the essence of things. It is so because the thing is what it is through the definition. Here the definition constitutes the thing. But in dealing with such concrete things as the phenomenal world the definition is different and the nature of the object is not exhausted by the definition. Definition can give at most a kind of sufficient description for us.[1]

In philosophy the terms 'appearance' and 'Reality' are much familiar. Almost all the absolutistic thinkers hold that the Real is the absolute and what is not absolute is appearance. The world is said to be appearance and not the real. If the world is an appearance, one may be tempted to say, then all the things that we think to be real are not so. All our furniture, the movements of the planets, the distance between us and the nearest sea, the connection between putting a match to the fire and fire's lighting, between our friends and enemies are all unreal.[2] But Bradley does not subscribe to such a view. For, to him, to say that something is not real is equivalent to saying not that it is unreal but to say that it is appearance.

The expression 'appearance', according to Bradley, is an 'implied metaphor,'[3] as such, it can mislead us. We are generally acquinted with the primary sense of this term which applies only to the perceptual side of things, being associated with visual error and illusion. But the perceptual side does not cover each and every aspect. It is only one side amongst

*Abbrevations : A R = Appearance and Reality
ETR = Essay on Truth and Reality

[1] P. T. Raju : *Thought and Reality*, p. 260

[2] Richard Wollheim : *F. H. Bradley*, p. 211

[3] F. H. Bradley, *Appearance and Reality*, p. 485

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

several.[1] There are appearances which do not pertain to this side at all. Causation is one of them. Bradley says: Some appearances really do not appear.

In the *Principles of Logic* Bradley holds that all the judgments are partly true and partly false. The predicates of all the judgments are incomplete, hence they can not provide the complete truth. On the other hand, the ultimate subject of all the propositions is the Absolute, the Real. All the predicates being incomplete and insufficient by themselves point towards the complete whole. Incompleteness and insufficiency are the marks of appearance for Bradley. No predicate is complete by itself, hence it could not be real and must belong to the realm of appearance.[2]

Bradley has dealt at length with the concept of appearance in his magnum opus *Appearance and Reality*. In the first book of this work he examines the notions of substantive and adjective, relation and quality, space and time, causality, Self, things etc., and declares that they are all appearances. He says that "they are all alike appearances, all onesided, and passing away beyond themselves.[3]" According to him 'anything which comes short when compared with Reality, gets the name of appearance.[4] 'No appearance is equal to Reality. Even if we combine all the appearances, they can not be the same as Reality.[5] For Bradley nothing that is less than the Absolute is tenable; it can be appearance only.

While summing up the first book of *Appearance and Reality* Bradley states that "everything so far has.....turned out to be appearance. It is that which, taken as it stands, proves inconsistent with itself, and for this reason cannot be true of the real."[6] His main contention there is that "a rela-

[1] R. Wollheim, p. 213
[2] See *Principles of Logic*, Vol. I, pp. 45; 64 and chapters 1-3 ff. Also see pp. 97-98
[3] *A.R.* 429
[4] *A.R.* 430
[5] *A.R.* 429
[6] *A.R.* 114

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

tional way of thought which moves by the machinary of terms and relations must give appearance and not truth".[1] Why a relational way of thought must give appearance only is to be made clear. It is because of the reason that relation presupposes terms and terms' relation. Each can be something neither together with, nor apart from the other; and the vicious circle in which they turn is not the truth about reality[2] but appearance.

Reality for Bradley is an absolute whole in which the distinction between the 'that' and the 'what'; between existence and the content; between character and being, is not possible. But when we distinguish between these two, we get the appearances. Bradley says: "the essence of appearance consists in the discrepancy between existence and content."[3] Further "appearance consists in the looseness of content from existences; and because of this self estrangement, every finite aspect is called an appearance."[4] He again says that appearance is "the looseness of character from being, the distinction of immediate oneness into two sides, a 'that' and the 'what'[5] Due to this self-estrangement and looseness Bradley calls the appearance error.[6] Error, to him, is content made loose from its own reality.[7]

In the *Essays on Truth and Reality* Bradley has tried to clarify his concept of appearance. Here he says that the term 'appearance has a two-fold meaning. If we take this term as implying an object and the appearance of something to some one, then all appearance is at once both truth and error (and in the end for Bradley all appearance is both truth and error); for appearance in this sense involves a judgment however

---

[1] *A.R.* 28
[2] *A.R.* 21
[3] *A.R.* 403
[4] *A.R.* 430
[5] *A.R.* 166
[6] *A.R.* 430 and 165
[7] *A.R.* 166

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

rudimentary it is. And a judgement is both truth and error. But the term is used also in a much wider sense, and we have appearance wherever, and so far, as the content of anything falls outside of its existence; its 'what' goes beyond its 'that'. In every finite centre the whole, immanent there, fails to be included in that centre. The content of the centre therefore is beyond itself, and the thing therefore is appearance.[1]

After going through various definitions of appearance given by Bradley we may bring the essential features of it under three heads. We may say that (i) whatever is relational and contradictory is appearance, (ii) whatever is finite and incomplete by itself is appearance, and (iii) whatever is loosened from its 'being' or the 'that' is appearance. Let us consider each of these in some detail.

Appearance is relational and self-contradictory. Our thought moves through terms and qualities which involve relations. Thought is always discursive and it cannot grasp the unity which is found in sentient experience. It can understand things only through relations. The notion of relation is the central point which Bradley discovers behind all the problems. Through dialectical arguments Bradley proves that whatever comes under the regime of relation is self-contradictory and bears the name of 'appearance'. Relation evolves a dilemma which is irresolvable according to Bradley. Relation is needed to relate two terms. But, in that case, another relation is needed to relate the relation to each of the terms, and yet another relation to relate this other relation to the previous relation and the terms, and so on. Thus the two terms cannot be related. Similar criticisms apply to substance, quality, space, time, self etc. But this dilemma is not a neat instance of logical conradiction.[2] The use of the term 'contradiction' by Bradley, indeed, is ambiguous. Bradley does not define anywhere what he means by this term.

[1] *E.T.R.* pp. 250-51

[2] N. K. Devaraja, An Introduction to Sankara's Theory of Knowledge, p. 139

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Sometimes he uses it in the sense of contrary. And mostly contradiction is for Bradley another name for unintelligibility. Anything which can not be rationally grasped or comprehended is self-contradictory[1] or selfdiscrepant. Whatever is unintelligible is self-contradictory appearance.[2]

The second definition is that appearance is that which is finite or incomplete or fragmentary. Finitude and insufficiency are the criteria of appearance. Whatever is in need of others to be complete or whole is an appearance. All the physical objects of the world are finite and need the help of others in order to be understood completely. Nothing finite is complete by itself. A table can be understood if, and only if, we know the concepts of wood, tree, seed, carpenter, etc., and also the land, the rain, the wind and so on. Thus the whole world is involved in knowing a single object. Thus this single and finite object points towards the infinite which is the Absolute Reality. A similar definition we find in the Chāndogya Upaniṣad where it has been said that whatever is visible is finite and whatever is finite or incomplete is destructible (अथ यदल्पं तन्मर्त्यम्। ७।२४।१). On the other hand, infinity is the attribute of the Absolute which is an all-inclusive harmonious whole.

The third definition given by Bradley is that appearance is 'what' loosened from the 'that'. When we distinguish between the 'that' and the 'what', essence and existence, ideal and the actual, being and becoming, concrete and the abstract, we get appearance. It is the distinction made in the immediate experience by the discursive thought. It is this immediate or sentient experience, which is the underlying unity of all distinctions made by the intellect. It is ever transcended by these distinctions but never exhausted. It remains at the bottom throughout fundamental.[3] When our thought operates, this unity is broken into many appearances. Appearances

[1] Ibid, p. 139

[2] *A.R.* 25

[3] *E.T.R.* p. 161 vol. I. p. 45

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

are the abstraction of the Real or the Ideal. In Plato's words they are the copies or imitations of the ideas. But the appearances of Bradley are mo e real than those of Plato. In plato the ideas are not immanent in the appearances whereas in Bradely the appearances constitute the Real. Reality, for Bradley, does not exclude the appearances. On the other hand, the appearances are real. There may be different grades of reality but that all appearances contain some reality is unquestionable.[1] Due to this fact Bradley holds the doctrine of degrees of truth and Reality. Some appearances are less real and some are more real. Some of them are lower appearances and some higher appearances. Self, God and morality are higher appearances in comparison to the lower ones like space, time, motion, rest etc. In no case can Bradley be assigned the view that appearances are illusory or imaginary.

By analysing the world of 'appearances' on the basis of the definition Bradley wants to demonstrate two things. Firstly, he wants to show that our thought is incapable of solving the problem of reality. Thought can operate only in the realm of appearances. Secondly, when we isolate the appearances from the immediate experience, it is not possible for us to raise them as such to the rank of Reality. They can be assimilated to Reality only by transmutation or transformation.

Bradley defines and considers the appearances prior to the consideration of Reality. There is some advantage in this sequence. While defining and analysing the appearances he deduces negative results which are at the same time positive features of Reality. He gets the criterion of Reality without any additional efforts. If appearance is relational, contradictory, finite, incomplete and fragmentary, the Real is nonrelational, non-contradictory, infinite, complete and perfect individual whole comprehending all. The definitions of appearance and reality are opposed to each other. But the definiendums are juxtaposed. We cannot talk of appearance without mentioning the real and *vice versa*. Though the Real does not necessa-

[1] *A.R.* p. 440

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

rily require appearances in order to be existent, it can not do away with them. In fact an appearance is the appearance of the Real. The real is what appears to us.[1] Only Real can appear, not the unreal.

To sum up, we find that according to Bradley the appearance is the name for the concepts and the objects which are relational, finite and incomplete. The entity which is not perfect by and in itself is appearance. When the 'what' is loosened from the 'that' we get appearance. All our knowledge is relational because knowledge comes through discursive thinking which is always in the form of judgment. When immediacy is divided into subject and object, the real appears through appearances. But these appearances point or lead towards the Real. They indicate their reality and are necessary parts of the Real. They possess reality but in different degrees. They are not an unearthly ballet of bloodless categories. They are full-blooded. They are the most beautiful blossoms of the Spring of the seasonless Absolute.

---

[1] *Principles of* Logic vol. I, p. 70

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

EMPLOYER AND EMPLOYEE RELATIONS MOTIVATION & HUMAN RELATIONS

DR. D. P. N. SINGH
Deptt. of Commerce

The goal of human relations is to balance the human and technical values rather than to replace all the technical values with human values. The experience of some of the over-enthusiastic American business magnets is, that "decades ago in the wake of scientific management they misapplied its principles resulting into disbalanced growth of human relations'. As the importance of man and machines gradually be realised, adoption of the principles of balanced growth of human relations in industry gained its ground. In the words of Prof. Keith Davis,* "Human mind is a unique energizing force in business, wholly unlike the application of physical energy to a machine. A machine has a rated capacity beyond which it cannot possibly go, no matter how much energy is applied to it. It can produce only so much and no more. The great hope of human relations, however, is that it *energizes* (or motivates) living organisms which have *unlimited potential*—namely, PEOPLE".....He went one more step further and remarked that there is no practical limit to what people can accomplish when they are motivated to use their brainpower to create new and better things. He has supported his views by classifying the role of motivation as, used to at one place to work harder by applying more physical energy to their job and secondly, rather the correct approach, i.e., motivating them to work creatively with their minds to develop more productive and satisfying ways to do things.

Our contention is that a better relation between employer and employee can develop only when employer after properly appreciating the existing situation tries to motivate the working force. This motivation will remove a form of complex. This

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

complex is an interplay among a common group of factors in such way that in different situations different factors play the dominant role. Under one set of circumstances a given condition might result changes of one kind whereas under other circumstances the results might be quite different. The interactions among motives, conditions of work, and various aspects of social milieu are far more important in the determination of human behaviour in the industrial situation than any single motivating, environmental or social condition. This can be illustrated by a simple experience of one of the managements in India, where a group of emplyees was engaged in work involving considerable eye-strain. The experimental tests had indicated that it could be reduced by blue green lighting arrangements. When it was introduced, it helped in reduction of strain and increased the productive efficiency of working man. Just on the contrary for the women workers green lighting has effected their work. Their production fell considerably. The cause, when investigated, was found that the new type of lighting made them look "simply ghastly".

This expression that one often comes across is a complex. "It may be described as a cumulative pressure of experiences conscious and unconscious, perceptional and conative, which get fixed as an unconscious force in the make up of a person. The reason for the formation of complexes is that human organism has certain urges or needs, which may be biological or social. It meets with resistance in the environment it is placed in and since the working out of these urges would be unacceptable to the society or would involve the organism in difficulty, it tends to repress them. In other works, the complexes are unconscious forces in an organism which influence how it perceives objects and reacts to them."

The place of such complexes in personnel relations is the conflict between the interest of employees and the employers or the labour and management. Both are actuated by an urge for self-preservation, only then the context in which this urge works is different. This urge is different to different people.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

The field in which this urge works in the workman is that of a higher standard of living where he can satisfy the biological and social needs of himself and his family. So he expects higher and higher return for his labour which, according to him, is the capital without which industry cannot thrive. The management, on the other hand, holds that financial resources are the sinews, without which the industry can neither be set up nor prosper; and therefore, the employer is entitled to a comfortable share in the gains resulting from the investment, so the labour costs have to be returned.

From the psychological point of view the two seemingly conflicting interests have to be reconciled, so that the inner urges of *both may find satisfaction in mutual co-operative efforts*, or "to put it technically in terms of field psychology the two fields in which the urges of workmen and employers operate should fuse and the two urges instead of being opposite poles should work in unism, any way, in co-ordination". This is the most difficult problem in the industry to all customs, whatever the economical or political system that obtains. If the differences are not reconciled in time the group complex of workers comes into conflict with that of group complex in the employer and the working of 'complexes' is itself very complex.* Such complexes should be avoided from developing and taking different course. Management should try to study the group complexes both of the worker and its own: once they are aware of the complexes and accept the correctness of the diagnosis of complexes, they should try to evolve a line of action to eradicate such complex.

Now on this background for the formation of complexes, we can switch to other physicological needs by which people are motivated to act in order to satisfy their needs. Particularly for our country, workers have physiological and social needs. However, once the basic physiological needs are adequately satisfied, social motivations may become more powerful as derives than the physiological. This idea has been substantiated by Prof. George Elton Mayo of Harvard University in

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

very plain and simple language that "Man does not live by bread alone".

They need such benefits as "dignity", "friendship" "confidence" "co-operation" "goodwill" "courage" (with no fear in the place), "mutual respects" and so on, cannot be purchased at any price and they cannot be enforced. Management has to make due provision for these, and it is their responsibility to do the needful in the shape of motivating force. Mr. Anthony Cakota, in his article on human relations in industry has rightly exphasised that technical discipline and intellectual knowledge are not enough to lead men at work in such a way that they would fight with the problems, obstacles and burden of their work not among themselves. Works are not sufficient to describe what else is needed except perhaps that what is called character and goodness shown by example.

In brief I have tried to trace the two, social and physiological, needs which are to be tackled by the management to achieve a balanced human industrial relation inside the factory. It needs proper diagnosis and proper medicine has to be given to check the unbalance.

A formula can be designed which will further help in the appraisal of the situation i.e.

Situation × Attitude = Motivation and
Knowledge × Skill = Ability

If Motivation is multiplied by Ability it will give human performance. i.e.

Motivation × Ability = Human performance.

The human relations is part and parcel of the whole equation of human performance in business. This performance can be appreciated through the dignity and job satisfaction inside the factory. Workers motivation as expressed through the above formula is guided by working situation inside and outside the factory on one hand, and the job satisfaction, which is a function of occupational level, comes through the quality of supervision and financial incentives. Psychological experi-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ments have gone one step ahead to show the situation, and attitude play an important role in the productive activity. Job satisfaction comes by effectiveness of human performance. This has to be safeguarded from the frustrations which retard the progress and avoids men to achieve their goal.

In a country like ours where a saint like Mahatma could bind the feelings and sentiments through the symbol of spinning wheel could organise people into an irresistible force, why we management and workers can't bind ourselves with the silver cord of better human relations ? This is more evident, when we see that in war many men risk their lives and limbs voluntarily without material reward. The question comes why it is that in the midst of such barbaric cornage men are showing unbelievable examples of heroism and deep friendship ? Some one has answered the question, "Perhaps it is only hate or love which ties men in strong bonds of mutual support and understanding.

Nothing but quabbles and bickering could ever come out where there is indifference." So, perhaps, the artists, poets and philosophers who search sincerely for the meaning of life could tell us as much about conditions for industrial peace as engineers, economists, and business administrations.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

WORKING CLASS THROUGH PLANNING IN INDIA

DR. AYODHYA SINGH

Deptt. of Economics

The object of this paper is to assess, however broadly, the changing economic position of wage-earners in relation to community in general with the help of two self coined formulae—(i) $\frac{Wi}{Ci} \times Ei = WGi$[1] and (ii) $\frac{Yi}{Pi} \times Ei = MGi$[2]—related to workers' gains and community's gains, respectively, through the period of planning in the country (subdivided into I, II and III Plan periods). Facedw ith the non-availability of adequate statistics concerning family budgets, wages and employment of farm labourers, and labourers in mines, railways and plantations on yearly basis for the period under review, the study is confined to labourers of organised factories (submitting returns under the Factories Act, 1948 and regulated under the Payment of Wages Act, 1936) in the hope of obtaining even broad generalisations applicable to the entire Indian Working Class. Again, while analysing the all-India trend in the WGi, the regional WGi trends in respect of four selected regions—Bombay (now comprising Maharastra and Gujarat), West Bengal, U.P. and Madras, representing Western, Eastern, Northern and Southern India, respectively—with relatively higher employment and higher total wage bills, have been studied in order to make allowances

1 Wi, Ci and Ei will, respectively, stand for indices with a common base (1950=100) of money wages, cost of living and employment for the years of which WGi (workers' gain index) is to be calculated. If the WGi is more than 100, it will indicate an improvement in the economic position of wage-earners in relation to their position in the base year and vice versa.

2 Like the WGi formula, Yi, Pi and Ei will, respectively, stand for indices with a common base (1950-51=100) of money income, price level and employment for the year of which the MGi (community's gain index) is to be calculated.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

for local variations in the pattern of cost of living, wages and employment. However, in the face of non-availability of statistics pertaining to regional changes in price level, income and employment in the community on year to year basis no such regional analysis in respect of the MGi trends could be possible.

While Table I shows the movement of workers' gain index (base: 1950=100) over the period 1951-62 both on all-India and regional basis, Table II denotes the trend in the all-India community's gain index (base: 1950-51=100) over the period 1951-52—1962-63.

Section I

(First Plan Period)

Workers' Gains

Table I shows that the all-India WGi remained above 100 throughout the Plan period implying a relatively better economic position of workers against the pre-Plan period, However, there were variations from year to year. The WGi increased (from 100 in the base year 1950) to 104.3 in 1951 and 116 in 1952 followed by mild declines to 112.2 in 1953 and 111.7 in 1954. The year 1955 was marked by a significant rise to 137.3 mainly due to a relative decline in the all-India cost of living in relation to wages and employment.

Among the four (selected) regions, the all-India trend was broadly followed in the three regions, viz., Bombay, Madras and West Bengal, though varying in degree. Utter Pradesh, however, after an initial significant dip to 86.7 in 1951 followed a rising trend subsequently, the regional WGi being 109.4 in 1952, 117.9 in 1954 and 131.8 in 1955. The regional WGi in Bombay was 102.7 in 1951, 100.5 in 1953 and 117 in 1955. The corresponding WGi in Madras was 117.5, 132 and 201.2, respectively, and 106.3, 109.4 and 133.7, respectively, in West Bengal.

Thus we notice an improvement in the workers' gains in 1955 on the all-India level, Uttar Pradesh and Bombay, in

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

TABLE I
Workers' Gain Index during the Plans
(Base : 1950=100)

States	First Plan					Second Plan					Third Plan		Percentage Variation in 1962 over	
	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1960	1951
Bombay	102.7	109	100.5	100.6	117.0	147.1	148.4	137.7	172.5	149.2	149.1	160.0	7.3	56.2
Madras	117.5	146.1	132	148.2	201.2	153.2	174.7	183.3	157.7	188.0	186.2	227.0	20.0	93.6
U.P.	86.7	109.4	111.8	117.9	131.8	130.7	135.7	130.9	141.9	147.4	159.5	166.5	13.0	91.5
W. Bengal	106.3	117	119.4	140.3	133.7	142.3	137.9	134.2	138	136.4	126.5	124.9	7.9	17.1
All States	104.3	116	112.2	112.7	137.3	167.7	161.1	168	162.8	163.0	198.1	191.8	18.0	84.3

N.B.—The basic data relating to cost of living, wages, and employment have been collected from the Indian Labour Gazette (1953-59) and the Indian Labour Journal (1960-64).

Source : Index constructed by the author.

TABLE II
Community's Gain Index during the Plans
(Base : 1950-51=100)

Index	First Plan					Second Plan					Third Plan	
	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63
Real Income Index	102.8	106.9	113.4	116.1	118.5	124.3	123	131.8	134	144	147.1	154.
Employment Index	99.3	102.0	101.0	103.5	104.0	111.2	115.9	114.9	119.0	121.1	126.0	132
Community's Gain Index	121.1	109	114.5	120.2	123.2	138.2	142.6	151.4	159.5	174.2	184.2	203.3

Source : Index constructed by the author. Indices for real income and employment have been constructed on the basis of income statistics collected from Currency and Finance Reports, and employment figures from Indian Labour Journal and Third Five Year Plan.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

general, and Madras, in particular. The gains in the case of the Madras workers had doubled indicating a striking improvement in the economic position of workers in the Madras region in comparison with their base year (1950) position. The peak year for West Bengal during the First Plan was 1954 unlike the other regions.

Thus, region-wise, on the WGi ladder, the Madras workers stood at the top followed remotely by those of West Bengal, Uttar Pradesh and Bombay.

Wage-Earners in relation to Community and Non-Wage Earners

Table II reveals a continually rising trend in the community's gain index (base 1950-51 = 100) from 102.1 in 1951-52 to 109.0 in 1952-53, 114.5 in 1953-54, 120-2 in 1954-55 and 123.2 in 1955-56. When the foregoing inferences in regard to the WGi are co-ordinated with the MGi, the following inferences can be drawn.

1. Both the factory workers as well as the community derived net improvement in their economic position during the the First Plan period in relation to their Pre-Plan levels.

2. As between two classes—factory workers and community—during the first two years of the Plan, the workers' improvement was relatively larger. On the contrary, in the third and the fourth years of the Plan, the community's position was relatively better. In the last year of the Plan, however, workers could revive their initial relative supremacy.

3. Taking the First Plan period as a whole, factory workers seemed to have relatively gained, though only mi dly against the community in general. This meant that the gains accuring to wage-earners as a class appeared to be more conspicuous in relation to non-wage earners.

4(*a*) Region-wise, the Madras workers' position was significantly better than that of the community as a whole and hence more so in relation to that of non-wage-earners.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(*b*) The West Bengal wage-earners' position was moderately better than that of the community and hence more markedly in relation to non-wage-earners.

(*c*) The gains of the Uttar Pradesh wage-earners, on the whole, appeared to be equal to those of the community and hence moderately more than those of non-wage-earners.

(*d*) The Bombay workers' gains remained below those of the community in general throughout the Plan period implying less improvement as against the community but probably equal improvement in relation to non-wage-earners.

Section II

(Second Plan Period)

Workers' Gains

As in Section I, we shall analyse the trend of workers' gain index for the Second Plan period. Table I, shows that the WGi at the countrywide level throughout the plan period remained above the 1955 level, though varying from year to year. The magnitude of the index (base : 1950=100) was 167.7 in 1956, 168 (the peak) in 1958 and 163 in 1960 showing that the gains accuring to workers in 1956 could not be sustained by the end of the Second Plan period.

Region-wise, Bombay recorded the peak in 1959 when the WGi was 172.5 as against 117 in 1953 and 147.1 in 1956. The years 1958 (137.7) and 1960 (149.2), however, revealed declines over the preceding years. Madras which showed conspicuous decline to 153.3 in 1956 (from 201.2 in 1955) gradually revived, though not fully, the earlier gains in the next two years (the WGi being 183.3 in 1958). With a significant decline again in 1959 striking improvement was noticed in 1960, showing that the 1960 level was still moderately below that of 1953. Uttar Pradesh, on the whole, could not only maintain the level of 1955 (131.8) but also revealed moderately improved

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

position in 1959 and 1960 in succession as compared to their position in the earlier part of the Second Plan.

West Bengal, after an initial improvement over the 1955 level (133.7) and also the 1954 level (140.3), revealed a declining trend from 137.9 in 1957 to 136.4 in 1960, excepting, of course, a slight upturn in 1959 (138) over the preceding year.

Thus, on the whole, the generally rising trend of the WGi witnessed during the First Plan could be retained in Bombay and Uttar Pradesh and that too rather haltingly. West Bengal, in general, and Madras, in particular, found it difficult to retain the gains obtained in the former during 1956 and the latter during 1955.

Inferences

Taking the decade 1951-60 we draw the following inferences :

1. The all-India working class found itself at a relatively much better position in 1960 than in 1950 showing 63 per cent rise in the WGi .

2. The West Bengal wage-earners despite occasional changes from year to year were moderately better in 1960 than what they were in 1950 showing a rise of more than 36 per cent in the WGi.

3. The wage-earners of Uttar Pradesh, though recorded a slightly higher improvement than those of West Bengal, remained behind the Bombay wage-earners, who recorded a significant improvement notably in most of the Second Plan period.

4. In the case of Madras, while the WGi in 1960 (188) was at the top in comparisoin with the other three regions, it was 6 per cent below that of its own level in 1955 (201.2). Neverthless, 88 per cent increase in the WGi (against 1950 level) was a marked improvement over the first two plan periods.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Relative Position of Wage-Earners

Having analysed the trends in the workers' gain index we proceed to measure the MGi (community's gain index during the period of the Second Plan (as we did in the preceding Section) with an idea to assess the workers' economic position in relation to the community and the wage-earners. Table II reveals a continuously rising trend (started since the beginning of the First Plan) in the MGi (base : 1950-51 = 100) from 123.2 in 1955-56 to 138.2 in 1956-57, 151.4 in 1958-59 and 174.2 in 1960.61.

When the earlier inferences drawn in respect of the WGi during the Second Plan period are co-ordinated with the MGi trends, the following broad conclusions can be drawn :

1. Unlike the all-India WGi trends, the MGi trends revealed a continuously rising trend, which gathered momentum with the passage of the Second Plan.

2. The economic position of factory workers as a whole seemed to remain moderately better than that of the community from 1955-56 to 1959-60. However, the degree of relative supremacy of the wage-earners continued falling from year to year so much so that in the last year of the Plan the community made definite advance over the former.

3. Region-wise, the Madras workers' position remained better than the community as a whole during the Second Plan (as in the First Plan) though the divergence which was significant in the First Plan gradually became moderate. This implied that the former were still better than the non-wage-earners, though not so strikingly as in the First Plan.

4. As stated earlier, the West Bengal wage-earners were moderately better than the community during the First Plan. In the second Plan they appeared to have exchanged their relative position so much so that the non-wage earners came out to be virtually on a par with the West Bengal wage-earners.

5. The Uttar Pradesh wage-earners who seemed to be more or less on a par with the community as a whole during

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

the First Plan period mildly lagged behind the latter and could maintain parity with non-wage-earners only haltingly.

6. As during the First Plan period, the Bombay wage-earners' position (despite some improvement during the Second Plan in relation to the First Plan) remained below that of the community (which comparatively recorded higher corresponding improvement) during the Second Plan. However, they remained more or less on a par with non-wage-earners.

7. Thus (as between the first two Plans) the position of the Bombay wage-earners alone remained more or less unchanged both in relation to the community and the non-wage-earners.

In brief, it can broadly be inferred that the wage-earners as a whole, despite their relative deterioration in 1960-61 *vis-a-vis* the community could retain a standard slightly better than the community in general for most of the period of the Second Plan and moderately better standard in comparison with the non-wage-earners.

Section III

(Since the Third Plan)

Workers' Gains

Table I, does not show any uniform pattern of movement of the WGi among the four selected regions and also in relation to the country taken as a whole since 1961. While the WGi in Bombay standing at 149.2 in 1960 remained virtually stationary at 149.1 in 1961 and then rose to 160.0 in 1962, it denoted a continuous and moderate increase in U.P. from 147.4 in 1960 to 159.5 in 1961 and 166·5 in 1962. On the contrary, the WGi in West Bengal revealed a continuous decline from 136.4 in 1960 to 126·5 in 1961 and 124.9 in 1962. In Madras, the WGi which first declined mildly from the all-peak of 188.0 in 1960 to 186.2 in 1961 could not only revive but also went up to 227.0—far above the previous peak.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Thus, roughly over the first two years of the Third Plan, the percentage increase in workers' gains among the four representative regions was highest in Madras (20.6%) followed rather remotely by U.P. (13%), the least increase being in Bombay (7.3%), with only slightly higher gains in West Bengal (7.9%). Further, over the period 1951-62, the improvement in workers' gains was the highest in Madras (93.6%) followed closely by that in U.P. (91.5%). The Bombay workers could gain by 56.2 per cent, the least gain accuring to the wage-earners of West Bengal over the corresponding period.

The 'all-States' WGi revealed its own unique trend. It first rose quite conspicuously from 163 in 1960 to 198.1 in 1961, and then declined moderately to 191.8, showing an increase of 18 per cent over 1960. Over the period 1951-60, however, the increase was much more significant, it being 84.3 per cent. On the whole, these trends show that the Madras region not only recorded the highest improvement in the workers' gains during 1962 over 1960 but also over 1951. Further, the West Bengal region not only revealed during 1962 an improvement over 1960 very near to the lowest recorded in Bombay but also over 1951.

Lastly, workers on an all-India basis obtained quite significant gains during 1961 and also 1962 over 1951. While these gains were only slightly less than those of Madras and U.P., they were greater than those of Bombay and conspicuously more than those of West Bengal.

Wage-Earners in relation to Community and Non-Wage-Earners

The preceding analysis has presented the changing economic position of factory workers over time both on an all-India and regional basis. It would be all the more interesting to assess their position in relation to the community in general during the first two years of the Third Plan for which alone the data like that of wages could be available. Accordingly, we shall calculate community's index, as we did before, with the help of the foregoing formula $\frac{Yi}{Pi} \times Ei = MGi$.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Table II shows that the all-time peak of 174.2 attained in 1960-61 was crossed over to 184.2 in 1961-62 and 203.2 in 1962-63. The percentage increase during 1962-63 over 1960-61 (the last year of the Second Plan) and 1951-52 (the first year of the First Plan) was 16.8 per cent and 98.1 per cent, respectively.

When the above trends in the MGi are co-ordinated with those of the WGi arrived above, we get the following broad generalisations :

*Broad Generalisations**

1. The gains to the community at 16.8 per cent were slightly less than those of wage-earners (18 per cent) over the first two years of the current Plan.

2. As compared to the corresponding regional gains, the community's gains were second only to those of the Madras workers (20.6 per cent) but seemed greater than those of U.P. (13 per cent), West Bengal (7.9 per cent and Bombay (7.3 per cent).

3. The gains to the community at 98 per cent during 1962-63 over 1951-52 were higher in comparison with those of wage-earners (84.3 per cent). They were higher even in comparison with those of Madras (93.6 per cent) and U.P. (91.5 per cent), not to mention the relatively smaller gains to the West Bengal workers (17.1 per cent).

4. The absolute as well as the relative advances of the community over wage-earners during 1960-61 (the last year of the Second Plan) could not sustain that relative supremacy into to over the Third Plan, due to the comparatively higher gains to the all India workers, in general, and the Madras workers, in particular. However, owing to significantly higher gains obtained during 1960-61 slight relative shrinkage

* It may be cautioned that even broad generalisations drawn through the co-ordination of the analysis of the WGi related to the calendar year and that of the MGi related to the fiscal year should be viewed as simply broad indicators of the general trends.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

could not affect appreciably their top position *vis-a-vis* wage-earners.*

5. Hence, non-wage-earners as a class could perhaps fare better than the class of wage-earners over the first two years of the Third Plan. The difference becomes all the more significant when gains derived in 1962-63 are compared to those of 1951-52.

6. To conclude, we find that during the second year of the Third Plan over the first year of the First Plan, non-wage-earners were at the top of the economic ladder followed by the community and the wage-earners, in general, and the wage-earners of Madras and U.P., in particular, They were followed by the wage-earners of Bombay and West Bengal ; the latter's economic gains over the 12-year period being the smallest among the wage-earners of the four selected regions.

---

* The Planning Commission's Labour and Employment Division in a recent Third Five Year Plan review of labour policies has aptly remarked that "workers in India have not made any advance in terms of real wage in the last ten years. However, between 1957-58 when the first wage census was undertaken and now, the percentage of workers whose dearness allowance is related to consumer price index has shown a marked imporvement".

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वप्नो का रहस्यमय संसार

डॉ० पद्मा अग्रवाल
मनोविज्ञान विभाग

स्वप्न का अर्थ है 'अपने में रमण करना'। रहस्य से तात्पर्य है जो गूढ़ हो, गुरुतर हो, छद्मवेषी हो आसानी से समझा न जा सके। दिवा-स्वप्न और निद्रावस्था कि अनुभूतियों में भेद होता है। दिवा-स्वप्न का प्रतिफल है - काव्य, उपन्यास, नाटक इत्यादि की रचना। प्रस्तुत लेख में जागृतावस्था की उड़ान का उल्लेख नहीं हुआ है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति कवि अथवा कलाकर बनता है; इसमें उल्लेखित विषय निद्रावस्था की अनुभूतियाँ हैं, जो विवरण के पूर्व एक रहस्य सी रहती हैं। यथोचित विवरण-व्याख्या के पश्चात् ही स्वप्न संबंधी मनोवैज्ञानिक रहस्य का उद्घाटन होता है।

मानव की रुचि का विषय सदियों से विभिन्न काल और संस्कृति में स्वप्न रहा है और वर्तमान पाश्चात्य-साहित्य और विज्ञान में इस विषय पर पर्याप्त अनुसंधान हुए हैं और अब हमें इस गूढ़ विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हस्तगत है। प्राचीन और मध्यकालीन युग में स्वप्न की अनुभूतियों पर विचार-विमर्ष गुह्यविद्या (occultism) का विषय माना जाता था और इस प्रकार स्वप्नों की दैविक व्याख्या मिलती है। यह विश्वास था कि निद्रावस्था में मनुष्य की आत्मा भौतिक शरीर छोड़ कर स्वछन्द रूप से इधर-उधर भ्रमण करती है और उसे ऐसे समय जो प्रकार-प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं, वही स्वप्न है। दर्शन में यह धारणा बहुत दिनों तक प्रचलित रही। परन्तु स्वप्न के इस सिद्धान्त का आधुनिक मनोविज्ञान में कोई स्थान नहीं है। मनोवैज्ञानिकों के लिए यह कपोल-कल्पना है। स्वप्न का दैविक महत्त्व नहीं होता। इसका संबन्ध दूसरे जगत से नहीं होता। न तो यह भविष्य का सूचक होता है, यद्यपि परामनोविज्ञान में टेलीपैथिक प्रकार के स्वप्नों का उल्लेख हुआ है। मनोविश्लेषण में तो स्वप्न के दैहिक सिद्धान्त (physiolgical theory) का भी खण्डन हुआ है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक दैविक या कायिक व्याख्या को कोई महत्त्व नहीं देता। वह उसे अचेतन अथवा अज्ञात मन के रहस्य को खोलने की एक कुंजी मानता है। वस्तुतः यह अचेतन मन को पहुँचने का सोपान है। स्वप्न का मानसिक महत्व होता है। उसका संबंध शरीर अथवा अध्यात्मवाद से नहीं है; इसमें मानसिक तथ्यों का प्रदर्शन होता है। यह अन्वेषण फ्रायड ने प्रथम बार किया और इसकी पुष्टीकरण करने के लिए अनेक रोगियों के स्वप्नो का विश्लेषण करके यह प्रमाणित किया कि स्वप्न केवल अर्थयुक्त ही नहीं है बल्कि इनका औपचारिक महत्व (clinical value) भी होता है। स्वप्न संबन्धी अनुसंधानों का महत्व मनोविकार (psychopathology) भैषज्य मनोविज्ञान (medical psychology) औपचारिक मनोविज्ञान (clinical psychology) विकृत मनोविज्ञान (abnormal psychology) तथा अमेध मनोविज्ञान (depth psychology) में अत्यधिक है। रोग के निदान और उपचार में स्वप्न सहायक होता है। हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वप्नदृष्टा का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, निचले स्तर पर घटित संघर्षों का क्या स्वरूप है, अथवा परिस्थीति से बाध्य होकर उनमें किस प्रकार की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भावना ग्रंथियाँ (complexes) निर्मित होकर उसके आंतरिक जीवन को छाये हैं। तभी उनके निराकरण-निष्कासन की समुचित व्यवस्था संभव है। वस्तुतः अचेतन स्तर पर निर्मित भावना ग्रंथियों का मुख्य उद्गम दमन प्रक्रिया है। किसी कारणवश जो भावनायें-इच्छाएँ वास्तविक जगत में नहीं तुष्ट होती, उनकी तुष्टी परोक्ष रूप से स्वप्न में हो जाया करती है। इससे स्वप्न द्वारा एक प्रकार की स्थानापन्न या प्रतीकात्मक तुष्टि होती है—अथवा भार हलका पड़ जाता है, व्यक्ति तनाव के दबाव से उन्मुक्त होता है। यह दमित भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सुलभ तरीका है। किसी प्रकार की अभिव्यक्ति या प्रदर्शन का सदैव मनोवैज्ञानिक महत्व होता है। इसी से तो यह कहा गया है कि स्वप्न का मूल्य-महत्व अपने में है और यह भावना ग्रंथियों से मुक्त होने का साधन है। स्वप्न की महत्ता-उपयोगिता का उल्लेख करते हुए एक मनोवैज्ञानिक ने सत्य ही कहा है—"तुम अपना स्वप्न कहो, मैं बतलादूंगा तुम क्या हो," (Tell me your dream and I will tell you what you are)। परन्तु स्वप्न विश्लेषण आसान कार्य नही है। विश्लेषक को उस रहस्य की कुन्जी खोलने के लिए कुशल मानव पारखी होना चाहिए। स्वप्न विश्लेषण एक युक्ति है। इसमें पारंगत होने पर ही सही-सही विश्लेषण संभव है। अधिकांशतः स्वप्नों में प्रतीकात्मक प्रदर्शन होता है। आभ्यान्तरिक भावनाओं का सीधे-सीधे प्रदर्शन नहीं होता। इसी से वास्तविक तथ्यों पर पहुँचने के लिये विश्लेषक को बहुत प्रयास करना पड़ता है। यह रोचक विषय है। भाव-इच्छाओं का क्षद्मभेष में प्रदर्शन होने के कारण स्वप्न को रहस्यमय कहा गया है। इस रहस्यमय संसार से अवगत होना जिज्ञासुओं का एक प्रकार से धर्म है।

इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने के लिए इसको चार वृहद् भागों में बाँटा जा सकता है और फिर उस पर एक-एक करके विचार विमर्ष होगा जिससे विषय का एक समिष्ठ चित्रण उपस्थित होगा :

१—स्वप्न और अचेतन मन—अचेतन मन के बारे में विस्तृत व्याख्या—यह क्या है तथा इसकी कार्य पद्धतियों तथा इससे सम्बन्धी घटकों का उल्लेख।

२—स्वप्न की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि—उन परिभाषिक शब्दों का विवरण जिनके द्वारा अथवा जिनके बारे में ज्ञान होने पर ही इस रहस्यमय संसार से व्यक्ति परिचित होता है। मूल प्रेरकों अथवा डायनेमिक्स का उल्लेख—जिन संज्ञाओं से बाध्य होकर व्यवहार एक रंग या दूसरे रंग में रंगता रहता है।

३—कतिपय स्वप्नों का विश्लेषण अथवा स्वप्न में प्रस्तुत प्रतीकों की व्याख्या।

४—मन सम्बन्धी अन्य अभिव्यक्तियों के साथ स्वप्न की तुलना और मानव स्वभाव अथवा व्यक्तित्व के वैज्ञानिक चित्रण में तत्सम्बन्धी अनुसन्धान की उपयोगिता का उल्लेख।

स्वप्न और अचेतन मन—उन्नीसवीं शताब्दी में मनोविज्ञान में मानव क्रिया-व्यापार की व्याख्या के प्रसंग में चेतन मन सम्बन्धी तथ्यों तथा क्रियाओं का अध्ययन मात्र होता था। मनोविज्ञान के लिए यह चेतन मन का युग था। मन से तात्पर्य था 'चेतन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मन'। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अचेतन मन की सत्ता वैज्ञानिक आधार पर स्थापित हुई और यह स्थापित हुआ कि चेतन मन, मन का एक छोटा सा भाग है— मन का बड़ा भाग अज्ञात अथवा अचेतन मन है। अचेतन मन चेतन मन से कहीं अधिक समृद्ध और शक्तिशाली है। इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, किन्तु अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियों अथवा क्रिया-व्यापार द्वारा एक सकारात्मक मानसिक शक्ति (positive psychic fo ce) के रूप में इसका अस्तित्व स्थापित हुआ है। स्वप्नों के रहस्यमय संसार का उद्घाटन बिना अचेतन मन के बारे में समझे-बूझे संभव नहीं है। स्वप्न का सम्बन्ध चेतन मन से नहीं होता। निद्रावस्था में चेतन मन निष्क्रिय होता है, अचेतन मन सक्रिय रहता है—बल्कि अधिक सक्रिय हो जाता है। अचेतन स्वर पर सक्रिय रक्षार्थ कार्यपद्धतियों (defence mec' ani ms) के फलस्वरूप दमित आन्तरिक भाव-इच्छाओं का रुपान्तर हो जाता है और वे विकृत होकर एक ऐसे रूप में प्रकट होती हैं जो छद्मवेष चेतन मन को स्वीकृत रहता है। अचेतन मन के विषय-तथ्यों का विवरण यह है कि यह (१) एक तो उन इच्छाओं-भावनाओं का संग्रहालय है जो वर्जित प्रकार की हैं, दमित की गई हैं— सामाजिक सीमाओं अथवा नियम-परम्परा के प्रतिकूल होने के कारण जिनका बहिष्कार-निष्कासन हुआ है। (२) दूसरे वे जिनके बारे में मनुष्य कभी भी चेतना न प्राप्त कर सका है—एक विशेष वर्ग की होने के कारण चेतना में न प्रवेश कर सकी हैं तथा (३) तीसरे वे घटक तथा तथ्य जो मानव जाति की निधि के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक सामान्य तथ्य के रूप में प्रयुक्त हों। पारिभाषिक शब्दावली में ये आरचेटाइप्स अथवा भाव-प्रतिमाएँ हैं। ये तथ्य मानव की सामान्य विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। उदाहरणार्थ, यह एक सामान्य मानव गुण और विशेषता है कि स्त्री पुरुष की ओर और पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है, यह एक सामान्य तथ्य और विशेषता है कि अध्यात्म की ओर मानव का ध्यान रहता ह चाहे वह भले ही कुछ व्यक्तियों में सुप्त रूप में रह जाय। हरेक व्यक्ति में स्त्रैणता सूचक एनिमा तथा पौरुषेय एनिमस होता है। हरेक व्यक्ति में देवत्व प्रतिमा (आरचेटाइपल इमेज़ ऑफ़ द डीटी) होती है। इन "आरचेटाइप्स" का मुक्त प्रदर्शन स्वप्न में होता है। अज्ञात मन के इस विशेष भाग का, जिससे ये सब भाव-प्रतिमाएं संकलित रहती हैं, नामकरण युंग ने सामूहिक अज्ञात मन अथवा "कलेक्टिव अन्कॉन्शस" के रूप में क्रिया है— अथवा ये सामूहिक अज्ञात मन की निधि हैं। इस प्रकार स्वप्न का सम्बन्ध केवल दमित इच्छाओं से ही नहीं है, बल्कि सामान्य मानसिक विशेषताओं से भी है जिनकी अभिव्यक्ति स्वस्थ और संतुलित मन के लिए आवश्यक है। युंग ने कुछ मानसिक जगत सम्बन्धी सामान्य तथ्यों की पुष्टि की है जिनका प्रदर्शन स्वप्न में होता है। यह अध्ययन बड़ा रोचक है और इसकी मान्यता इस आधार पर है कि हमे जहाँ-तहाँ इसका निर्विवाद प्रमाण मिलता है। स्वप्न का अर्थ समझने के लिए अचेतन मन में प्रस्तुत 'आरकेटाइप्स' के प्रकृति और विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। स्वप्न विश्लेषण के अवसर पर इन प्रतिमाओं के बारे में विस्तार से बतलाया गया है। अभी इतना ही कहना पर्याप्त है कि हमें स्वप्नों का रहस्य समझने के लिए इनके बारे में पूरा-पूरा ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार स्वप्न रुग्णावस्था के द्योतक नहीं होते, यह एक स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है। कुछ स्वप्नों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का एकमात्र सम्बन्ध दमित निष्कासित इच्छाओं से होता है, कुछ उस वर्ग के हैं जिनमें मानव के मानसिक जगत संबंधी सामान्य तथ्यों का दिग्दर्शन होता है, और कुछ मिश्रित प्रकार के हैं। मनोविश्लेषण की समूची व्याख्या दमित इच्छाओं कामवृत्ति के प्रसङ्ग में है और इस प्रकार स्वप्न पूर्णतः व्यक्तिगत है। वस्तुतः कुछ ऐसे भी स्वप्न हैं जिसमें मानव की सामान्य प्रवृत्ति की प्रतिच्छाया मिलती है। अज्ञात अथवा अचेतन मन रहस्यमय है—इस कारण वे प्रक्रियाएं जिनकी अभिव्यक्ति हुई है, कम रहस्यमय नहीं होती।

२ स्वप्न की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करने के लिए हमें मनोविश्लेषण में प्रयुक्त विशेष शब्दावली का उल्लेख करना है जिनका अवलोकन होने से स्वप्न के रहस्य का उद्घाटन होता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्वप्न एक इच्छापूरक क्रिया (wish fulfilment) है। वर्जित, निन्दनीय इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न में होती रहती है। बात यह है कि प्रकृत मन में संचित इच्छाओं की तुष्टि प्रकृति का एक आवश्यक नियम है। संतुलन एक प्राकृतिक, दैनिक मनोवैज्ञानिक नियम है। फ्रायड की शब्दावली में अचेतन अथवा इदम् सुख-सिद्धांत (pleasure principle) से संचालित होता है—यह विवेकशील नहीं होता, इसे तो तत्कालिक सुख-तुष्टि चाहिए। यह व्यक्ति को तनाव की अवस्था में रहने नहीं देता। इसीसे तो स्वभावतः अचेतन मन में प्रकार-प्रकार के साधन निचले स्तर पर जुटाए गए हैं जिससे इसमें संकलित इच्छाओं का निष्कासन मनोनुकूल तरीके से होता रहे। स्वप्न एक प्रकार की स्थानापन्न तुष्टि (substitutive gratification) है, इस पर दो मत नहीं हैं। जिन इच्छाओं की तुष्टि होती है उनकी प्रकृति और स्वभाव के बारे में मतभेद है। बात यह है कि प्रवेगवादी मनोविज्ञान (dynamic psychology) में प्रतिपादित वृत्ति-सिद्धान्त में मूलतः भेद है—किस वृत्ति की मूल प्रेरक रूप में प्रधानता है और कितने प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, इस सम्बन्ध में पृथक-पृथक दृष्टिकोण हैं। मनोविश्लेषण में कामवृत्ति पर बल दिया गया है (फ्रायड), वैयक्तिक मनोविज्ञान में आत्म प्रतिपादन (एडलर), विश्लेष्णात्मक मनोविज्ञान में मानव के बहुमुखी स्वभाव पर बल दिया गया है। इस कारण कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्वप्न में कामवृत्ति की तुष्टि होती है, कुछ के अनुसार आत्मप्रतिपादन की ओर कुछ के अनुसार इसमें सब प्रकार की इच्छाओं की तुष्टि होती है। स्वप्न के व्यक्त पक्ष (manifest content) और अव्यक्त पक्ष (latent content) में साम्य न होने का मूल कारण यही है कि सामाजिक बंधन सबसे अधिक कामवृत्ति के तुष्टि के ही संबंध में होता है। प्रकार-प्रकार की सामाजिक वर्जनाएँ (टैबूज) होती हैं जिनका खयाल हमें चेतन अथवा अचेतन स्तर पर रखना ही पड़ता है। कभी तो मूल तथ्यों को ऐसा विकृत रूप मिलता है जिससे यह विश्वास नहीं हो पाता कि ये हमारी ही मानसिक दशा के सूचक हैं। सामाजिक सीमाओं के होने के कारण व्यक्ति का अहं भी तुष्ट नहीं हो पाता। उसमें आत्महीनता (inferiority complex) का भाव उदय हो जाता है। स्वभावतः मानव समाज में प्रतिष्ठा चाहता है, व्यवसाय में सफलता, और वैवाहिक जीवन में संतुलन। ऐसा घटित न होने पर उसमें आत्मश्लाघा का भाव उदित हो जाता है। तब संभव है कि प्रकृति का नियम कार्यान्वित हो और वह जाने-अजाने में अपनी मानसिक अवस्था का सुन्दर चित्रण स्वप्न रूप में करे :—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"एक विशाल महल—वह उसकी मालकिन है। दास-दासियों से घिरी वह अपने को पाती है। सहसा उसने देखा कि वह मकान के गुम्बज पर बैठी है। सम्पूर्ण शहर में उसका महल एक निराले ढंग का है। वह आह्लाद से भर उठी।"

टूटी झोपड़ी में रहने वाली स्त्री का यह स्वप्न उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति का सुन्दर द्योतक है—महल, दास-दासी, गुम्बज, आह्लाद का भाव उसके लुके-छिपे भाव अथवा अहं की तुष्टि के द्योतक हैं।

जिन मनोवैज्ञानिकों ने मानव के बहुपक्षीय स्वभाव पर बल दिया है, उनके अनुसार स्वप्न द्वारा कामवृत्ति, धार्मिक, नैतिक तथा अहं-भाव की तुष्टि स्वप्नदृष्टा के स्वभाव अथवा परिस्थिति के अनुकूल स्वप्न में होती रहती है। कतिपय स्वप्नों की जो व्याख्या आगे चलकर की गयी है उससे यह स्पष्ट है कि स्वप्न के रहस्य का अर्थ व्यक्ति और उसके परिस्थिति के प्रसङ्ग में ही सम्भव है। यह तो स्वप्नदृष्टा के व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है—वातावरण के सम्पर्क के मेल से उसकी अभिरुचि का मोड़ किधर को है—संवेगात्मक जीवन सम्बन्धी भाव-ग्रन्थियाँ किस रूप और रंग की हैं :—

"समुद्र का मोहक किनारा—प्रकृति का सौरभ मोहक है। मन में एक कँपकँपी हुई। अच्छा होता यदि इसमें विभोर होकर अपना अस्तित्व खो देती। सहसा एक तरफ अग्नि जलते देखा। मन में आया हमें तो अपना व्यक्तित्व बनाये रखना है।"

इस स्वप्न का काम-संबंधी अहं-संबंधी तथा अध्यात्म-संबंधी महत्व है। अग्नि काम प्रतीक है और यह ईश्वर अथवा अध्यात्मक का भी प्रतीक है।

स्वप्न का अर्थ समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि स्वप्न के दो पक्ष होते हैं: व्यक्त पक्ष (manifest content) और अव्यक्त पक्ष (latent cantent)। स्वप्नदृष्टा जो कुछ देखता है और प्रातःकाल वर्णन करता है—वह स्वप्न का व्यक्त पक्ष है : 'विशाल समुद्र, ऊँची चट्टाने, अपने को अकेले बैठे देखना'। अव्यक्त पक्ष का अर्थ है वर्णित घटनाओं के वास्तविक महत्व का अन्वेषण करना—जैसे विशाल-समुद्र की क्या महत्ता है—चट्टान पर बैठा अकेला मानव किसका प्रतिनिधि है—किन भावनाओं-इच्छाओं का यह साकार रूप बना है। मूल तथ्य से वर्णित घटनाओं की ओर आगमन 'ड्रीम वर्क' या 'स्वप्न क्रिया' है। वर्णित घटनाओं से मूल तथ्य की ओर जाना 'ड्रीम इन्टर प्रिटेशन' या 'स्वप्न-विवरण' है। स्वप्न-विवरण कभी तो किसी एक विशेष घटना के आधार पर किया जाता है, कभी यह संपूर्ण विवरण पर आधारित रहता है, और कभी भाव-संबंधी घटना को समझ कर इसे समझने का प्रयास किया जाता है। कुशलतापूर्वक व्याख्या करने के लिए मानव स्वभाव पारखी की आवश्यकता होती है। यही नहीं स्वप्न का अर्थ समझने के लिए हमें मूलतः उन पद्धतियों के बारे में समझना होगा जिससे मूल तथ्यों को विकृत रूप प्राप्त होता है। प्रमुख कार्य-पद्धतियाँ—संक्षेपण (condensation) विस्थापन (displacement) नाटकीयकरण (dramatisation) और प्रतीकीकरण (symbolisation) की हैं। संक्षेपण की कार्यपद्धति के कारण वास्तविक भाव-विचार-इच्छाएँ ऐसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत होती हैं जिनका अर्थ समझना आसान नहीं रहता। विस्थापन-कार्यपद्धति के कारण आवश्यक अनावश्यक प्रतीत होने लगते हैं। शेक्सपियर की साहित्यिक रचना में लेडी मेकवेथ का हत्या के बाद हस्त-प्रक्षालन की क्रिया इस कार्य-पद्धति का सुन्दर उदाहरण है। इसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रूप में स्वप्नों में मूल्यों का स्थानान्तर हुआ करता है। प्रतीकीकरण की कार्यपद्धति के कारण स्वप्न में ऐसी वस्तुएँ-घटनाएँ देखी जाती हैं जिनसे मूल प्रारम्भिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार इन रक्षार्थ कार्यपद्धतियों के कारण वास्तविक मूल तथ्य पूर्णतः विकृत हो जाते हैं और प्रारम्भिक रूप समझना आसान नहीं रह जाता।

अतीत की संवेगात्मक अनुभूतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने पर स्वप्न का रहस्य खुल जाता है। मनोविश्लेषण के अनुसार बचपन की संवेदात्मक अनुभतियों की ही पुनरावृत्ति स्वप्न में होती है। यह व्याख्या के लिए एकांगी दृष्टिकोण है। वस्तुतः स्वप्न वर्तमान परिस्थिति के प्रसंग में होता है। बाल्यावस्था में हमें एक ढ़ाँचा मिल जाता और उसमें नए रंग का मेल समयानुकूल हुआ करता है। जिन परिस्थितियों में व्यक्ति है तथा जो वर्तमान संघर्ष का मूल तथ्य है—उससे स्वप्न का संबन्ध होता है। अतीत की महता वर्तमान के प्रसंग में होती है। इसी से यह कहा गया है स्वप्न की कथा-वस्तु का एक निश्चित अर्थ नहीं होता, यह प्रसंगानुकूल होती है। स्वप्नद्रष्टा की विशेष परिस्थिति को समझने के पश्चात् ही स्वप्न की सही-सही व्याख्या संभव है। एक ही तथ्य का अर्थ दो व्यक्तियों के लिए अलग-अलग होता है।

३ अब हमें कुछ स्वप्नों का विश्लेषण करना है जिससे इसमें प्रयुक्त प्रतीकों अथवा प्रतिकात्मक अभिव्यक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाय। मनोविश्लेषणं में कुल प्रतीकों का उल्लेख किया गया है जिनका प्रयोग स्वप्न तक ही सीमित नहीं होता, इनका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी मिलता है। प्रतीकों द्वारा कुछ विशिष्ट भाव-इच्छाओं की ही अभिव्यक्ति होती है; किसी भी भाव-इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं होती। प्रतीक का अभिप्राय अधिकांशतः शरीर के अंगों और क्रियाओं से होता है। 'जल में प्रवेश करना और जल के बाहर जाना' जन्य का प्रतीक है, 'राजा-रानी' 'माता-पिता के लिए है' 'यात्रा' मृत्यु का सूचक है, वस्त्र नग्नावस्था के लिए, मैदान, कमरा, महल, किला, संदूक, जेब, तितली, गिरजाघर स्त्री के लिए, और घड़ी, पिस्तौल, सूई, चाकू, पेंसिल चुम्बक पुरुष के लिए है। स्वप्न के प्रतिकों का कामात्मक महत्व होता है।

मनोविश्लेषण में 'जल' जन्म का प्रतीक माना गया है। पौराणिक आख्यान में भी जो जल से बालक के जीवन की रक्षा करता है वह उसकी माँ है। यहूदी बालक से पूछा गया—मोजेज़ की माँ कौन है? जवाब मिला 'राजकुमारी' क्योंकि राजकुमारी ने उसे जल से बाहर निकाला था। कायिक विकास की दृष्टि से भी जल जन्य का प्रतीक है। जन्म से पूर्व शिशु जल में ही रहता है। 'जल' को मन का भी एक व्यापक प्रतीक माना गया है। 'जल की बाढ़', गहराई, जल में तूफान अचेतन अथवा अज्ञात मन की विशालता, संघर्ष, रहस्य तथा प्रभुता का घोतक है। 'नदी में स्नान करना', समुद्र की उछाल तरंगों के मध्य अपने को अथाह विस्तृत जल से घिरे पाना इत्यादि का अर्थ है—स्वप्नद्रष्टा अज्ञात मन में गोते लगा रहा है। युंग, स्टेवक इत्यादि मनोंवैज्ञानिकों ने जल को एक मानसिक प्रतीक 'साइकिल सिम्बल' माना है। कुछ स्वप्नों का उल्लेख प्रसंगानुकूल होगा और इस प्रचलित प्रतीक का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"मैंने एक विशाल जल का सोता देखा। इसमें बहुत सी धाराएँ थी। एक धारा—ऊपर की ओर और दूसरी नीचे की ओर बहती थी। लगता था एक तीसरी धारा भी थी। किंतु सतह पर प्रवाह रहित जल था।"

व्याख्या की जाय तो यह स्वप्न-प्रतिमा जिसमें जल की विभिन्न धाराएँ दृश्य होती हैं—मानव मन की विभिन्न वृत्तियों का द्योतक है। ऊपर और नीचे की ओर बहना किसी वृत्ति की प्रमुखता और पुनः गौण अवस्था प्राप्त करने की संकेत करता है।

"मैं एक बड़े तालाब में तैर रहा हूँ। आश्चर्य है जल के अन्दर तैरने का अभ्यास न होने पर भी मैंने गोता लगाया और नीचे जाकर शेल-फिश और सी-बीड ले आया।"

इस स्वप्न से यह इंगित होता है कि स्वप्नदृष्टा को अपनी विस्मृति पर क्षोभ है। किन्तु मन रूपी तालाब में गोता लगाने में उसे कठिनाई न पड़ी। कीमती खज़ाना उसे हाथ लगा। मन की गहराई और समुद्र की गहराई सदैव सदृश होती है।

"वह समुद्र के तट पर बैठा है। समुद्र में भयंकर तूफान आता है और कगारा काटता बीच की सब वस्तुओं को बहा लेता है। तब वह अपने को एक सूनसान द्वीप में बैठा पाता है।"

इस दृष्टान्त में 'समुद्र' सामूहिक अज्ञात मन का प्रतीक है जो अभेद्य है और जिसके बारे में मानव का ज्ञान सदैव से अधूरा रहा। मन का यह भाग समुद्र-सदृश गहरा है और इसमें बहुत समृद्ध भाव-प्रतिमाएँ हैं जो युगों से मानव की निजी पैतृक सम्पत्ति रही हैं। समुद्र कगारा तोड़ता सभी वस्तुओं को अपने साथ बहा लेता है, यह इस बात का सूचक है कि अज्ञात मन की अवांछनीय इच्छाएँ प्रकट हुई हैं और ज्ञात मन में उनकी बाढ़ सी है। इस प्रकार का तूफान असंगत है और यह व्यक्तित्व के आकस्मिक परिवर्तन की ओर इंगित करता है। अज्ञात मन के भाव का विस्फोट न होने से स्वप्नदृष्टा एकांत स्थान पर जाने के लिये बाध्य हुआ। संभव है कि व्यक्तिगत भाव-इच्छाओं की अभिव्यक्ति नग्न रूप में हो जाने से उसे ग्लानि हुई और उसने अपने को सबसे सुदूर निर्जन स्थान में रखना चाहा। यह भी संभव है कि सर्जनात्मक शक्ति का बल जो निचले स्तर में अन्तर्हित है, उससे वह एकान्तवासी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो गया है जो नई रचना का स्रोत है। अन्ततोगत्वा स्वप्नद्रष्टा एकान्तवासी बनता है।

अब कुछ सामूहिक अचेतन मन की भाव-प्रतिभाओं का उदाहरण देखिए:

"वह बहुत सी स्त्रियों से घिरा है। खुल कर हास्य-विनोद, व्यंग-कटाक्ष करना चाहता है। पिता की उपस्थिति होने से उसने उन लोगों से कहा 'अभी रुको, पिता को बिदा दे दूँ'।"

स्त्रियाँ स्त्रैणता सूचक 'एनिमा' की द्योतक हैं—अर्थात् यह कि पुरुषों का आकर्षण स्त्रियों के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। किन्तु स्वप्नद्रष्टा अज्ञात मन की इच्छाओं के वश में एकांगी रूप से नहीं है कि वह अपने आदर्शों और मूल्यों की पूर्ण अवहेलना कर बैठे। स्वप्नदृष्टा में कर्तव्य और दायित्व की चेतना बनी रही। उसका आकर्षण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पता की ओर भी था जो रुढ़ि-परम्परा, अध्यात्म-तर्क-दर्शन का प्रतिरूप है। इसी से वह कहता है : 'रुको ! पिता को बिदा दे दूँ।' आदर्श और मूल वासना इदम् संबन्धी इच्छाओं के संघर्ष में उसका मन वास्तव में तो स्त्रैणता सूचक एनिमा की ही ओर झुकता है :

"एक अपरिचित स्त्री उसके सम्मुख आई। वह कभी तो उसे दोषी ठहराती है, कभी ताड़ना करती है, और कभी प्रेम-भाव प्रदर्शित करती है।"

'अपरिचित स्त्री' स्त्रैणता सूचक एनिमा का घोतक है। यह पुरुष में स्त्रीत्व की विशेषता है। हरेक स्त्री में पुरुष-गुण (एनिमस) और पुरुष में स्त्री-गुण विद्यमान होते हैं। कायिक विकास की दृष्टि से भी पुरुष-गुण का बीज स्त्री में और स्त्री का पुरुष में होना स्वाभाविक है। यह तो एक प्राकृतिक नियम है। कामविज्ञान में भी यह प्राकृतिक माना गया है। स्त्री के हारमोन्स और पुरुष के हारमोन्स की प्रधानता के अनुरुप यह निर्धारण होता है कि व्यक्ति पुरुष वर्ग का है या स्त्री वर्ग का। अब एक ऐसे स्वप्न का उदाहरण देखिए जिसमें 'एनिमा' के अतिरिक्त देवत्व भाव प्रतिमा (archety pal image of deity) का भी दिग्दर्शन होता है :

"एक पुरुष ने स्वप्न में देखा कि एक अपरिचित स्त्री उसका पीछा कर रही है। वह गोलाकार चक्कर काटने लगता है।"

स्वप्नदृष्टा एक ऐसे वातावरण में है जिसमें प्रलोभन ही प्रलोभन है। वह बचना चाहता है। गोलाकार देवत्व भाव-प्रतिमा का प्रतीक है। प्राचीन काल से ही मंडल, स्वस्तिका, स्पायरच अध्यात्म प्रतीक माने गए हैं और इनका प्रयोग शुभ कार्यों में होता रहता है, इस स्वप्न द्वारा यह संभावना प्रकट होती है कि स्वप्न दृष्टा भौतिक प्रलोभन से अपनी रक्षा कर लेवेगा और अध्यात्म जीवन व्यतीत करेगा।

अब मुझे धार्मिक प्रतीकों का कुछ दृष्टान्त देना है। धार्मिक प्रतीकों के बारे में विवेचना युंग और स्टेकल के ग्रन्थों में मिलती है। युंग ने ऐसे कई स्वप्नों का उल्लेख किया है जिनमें अचेतन मन की आध्यात्मिक प्रवृत्ति की छाया स्पष्ट दृष्टिगत होती है। 'अग्नि' देवत्वगुण का प्रतीक होता है। 'क्वैटरनिटी' धार्मिक संम्प्रदाय का द्योतक है। 'संख्या चार' की धार्मिक महत्ता होती है। यह अविभाजित गोलाकार, चौखूटा कमरा, चतुभुज ग्लोब, घड़ी, बाग के बीच फुहारा, गोल टोपी के रूप में प्रगट होता। आदिकाल से ही गोलाकार का अर्थ है—'देवता'। ग्रीक वार्शनिक प्लेटो के समय ही गोलाकार 'की प्रतिमा' सम्पूर्ण का घोतक मानी गई है।

"स्वप्न में गोलाकार दिखलाई पड़ा। गोलाकार सूर्य में परिवर्तित हो गया और स्वप्नदृष्टा के चारो ओर घेरा बना लिया। फिर घड़ी के रूप में दिखलाई पड़ा— एक गोलाकार जिसमें घड़ी के स्वरूप से केन्द्रीय भाग था चौकोर शहर के रूप में प्रकट हुआ और तब चौकोर गोलाकार के चाल में होता हुआ विलीन हो गया।"

यह स्वप्न रोगी के मानसिक क्षेत्र में परिवर्तन और प्रौढ़ता का द्योतक है। उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से परिवर्तन हुआ है। "गोलाकार" संवेगात्मक प्रौढ़ता का भी सूचक है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आध्यात्मिक विकास का अर्थ ही है—'संवेगात्मक प्रौढ़ता' "जब व्यक्ति संघर्ष की अवस्था में नहीं रह जाता बल्कि स्थित प्रज्ञा स्तर प्राप्त करता है जिसमें वह कमल की तरह जल में रहता है वह जल से अछूता रहता है। उसमें संवेगात्मक इच्छाएँ होती हैं—वह संवेदनशील रहता है किन्तु वह उद्वेलित होने के लिए तैयार नहीं। संवेगात्मक प्रौढ़ता अवेदनशीलता में नहीं है; यह वह अवस्था है जिसमें वह इनका दास नहीं रहता।

एक ऐसे स्वप्न का उल्लेख जिसमें नैतिक भावनाओं की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हुई है :

"मैं परीक्षा के लिए तैयार नहीं था। शिक्षक के पास एक मोटा रजिस्टर था। मैंने इसे सोचा मेरी करतूतों का पूरा ब्यौरा तो उसमें लिखा है। क्या करूँ। चिन्ता और धड़कन के साथ मैं जग गया।"

इस स्वप्न का नैतिक महत्व है। स्वप्नद्रष्टा पाशविक भावनाओं से कुंठित नहीं है। उसमें धर्म और नीति के प्रति भय का भाव है। नैतिक मन (सुपर इगो) और इदम् के संघर्ष में विजय किसकी हो—यह दूसरी बात है।

कुछ एसे भी स्वप्न हैं जिनकी व्याख्या कई अर्थों में की जा सकती है और जिसमें सभी वर्ग के प्रतीकों—कायिक, मानसिक, धार्मिक और नैतिक के उदाहरण समवेत मिलते हैं। ऐसे स्वप्नों की व्याख्या कई अर्थ में की जा सकती है। अथवा व्यक्तिगत प्रसंग में इनका अर्थ पृथक-पृथक व्यक्तियों के लिए होता है। बहुमुखी प्रकार के स्वप्न :

"मैं एक बड़े गोल बाग में था। बाग के पीछे एक ढालू ढूहा था। मैं इसके चोटी पर चढ़ गई। मैंने देखा कि जल बहुत दूर तक फैला है। मंद वायु कुछ बढ़ी और अपनी क्षुद्रता का अनुभव किया। मैं विचार में मग्न हो गई। मेरा पैर फिसला। मैं गिरने वाली ही थी कि मैंने अपने को एक अपरिचित के हाथों में पाया।"

'चोटी पर चढ़ना' स्वप्नद्रष्टा की आशंका का सूचक है : 'जल का विस्तार' अज्ञात मन की समृद्धता का, 'वायु' हृदय की धड़कन का, और 'पैरों का फिसलना' आचरण की दृष्टि से पतित होने का सूचक है। अपरिचित व्यक्ति द्वारा युवती की पौरुष सूचक 'एनिमस' का प्रतिनिधित्व होता है। यह स्त्री में पुरुषत्व की विशेषता है। युवती के 'एनिमस' का बाह्यीकरण अपरिचित व्यक्ति के रूप में हुआ और उसकी रक्षा हो गई।

४—अन्य प्रकार की अभिव्यक्तियों और स्वप्न में साम्य होता है। कला जागृतावस्था का अनुभव है और स्वप्न निद्रावस्था का। जिस प्रकार कल्पना के पंखों पर उड़ने वाला कलाकार का संबंध बाह्य जगत से नहीं रहता. उसी प्रकार स्वप्नदृष्टा भी बाह्य जगत् में नहीं रहता। अपने सुप्त स्तर पर निर्मित-रची अनुभूतियों का अनुभव करता है। कला सृजन के बाद कलाकार को एक प्रकार का मानसिक संतोष तथा शान्ति मिलती है। स्वप्न दर्शन के पश्चात् स्वप्नदृष्टा को भी। कारण यह है कि इन क्रियाओं द्वार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रवृत्त इच्छाएं अभिव्यक्ति पाती हैं। ये सुप्त इच्छाओं के प्रदर्शन और तृप्ति के लिए उत्कृष्ट माध्यम है। इसी प्रकार पौराणिक आख्यानों और स्वप्न में भी साम्य है। एक व्यक्ति का स्वप्न है और दूसरा जाति का।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सामान्य रूप में मन की विभिन्न अभिव्यक्तियों का चाहे वे स्थान के रूप में हों, कला के रूप में हों, पौराणिक आख्यानों के रूप में, धार्मिक रिचूयल रूप मे, इनका मनोवैज्ञानिक महत्व होता है। ये बाह्य जगत से समायोजन के विभिन्न तरीके हैं। स्वप्न का विशेष महत्व इसमें है कि यह एक समाजवादी तरीका है। कवि और कलाकार बनना हरेक के लिए संभव नहीं है। स्वप्न एक सामान्य अनुभूति है।

२ – इन अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहन देना समायोजन-संतुलन की दृष्टि से आवश्यक-अनिवार्य सा है।

३ – ये अभिव्यक्तियाँ स्वतः हुआ करती हैं—मनुष्य जाने में आयोजन नहीं करता। मानसिक जगत का भी क्रमिक और नियमित विकास हुआ है। सब साज-शृङ्गार ऐसे सजाए गए हैं कि आपो-आप क्रम–लय–व्यवस्था रहे और किसी प्रकार का विघटन न होने पाए।

संक्षेप में स्वप्न का संबंध मानसिक जगत से होता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो मन के निचले स्तर से संबंधित है। इसमें मानव की व्यक्तिगत तथा सामान्य भावनाओं-उद्गारों की जो सुप्त रूप में पड़े हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है, जिससे व्यक्ति का अजाने ही बाह्य और आंतरिक जगत में समायोजन स्थापित हो जाता है। कला, काव्य इने-गिन की देन हैं। स्वप्न सामान्य व्यक्ति की धरोहर है जिसके द्वारा व्यक्ति आपोआप बाह्य जगत से समायोजित करने का आयोजन कर लेता है स्वप्न द्वारा संवेगों का निराकरण होता है। राष्ट्रीय एकता (national integration) के लिए समाज में विभिन्न आयोजन साज-शृंगार, शोध किए जा रहे हैं, यदि हम केवल प्रवृत्ति को वह रूप लेने दें जो वह हासिल करती हैं और करेंगी तो कृत्रिम आयोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें तो दर्शन के उस सिद्धान्त में विश्वास है जिसमें 'यूनिटी इन दिफरेन्स' का उल्लेख है। अथवा यह कि दो विरोधी भाव एक में ही प्रस्तुत होते हैं। उन्हें आपस में टकराने दो और जो रास्ता हासिल होगा– वह सही और शुभ होगा। प्रकृति में वह आयोजन है जिसमें विघटन व्यक्तिक्रम का स्थान ही नहीं है भले ही एक वारगी प्रलय का वीभत्स रूप सामने आए। परन्तु उसमें भी क्रम-व्यवस्था रहती है।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मनमानी हिन्दी (३)[१]

डॉ० ब्रज मोहन
प्राचार्य, सेण्ट्रल हिन्दू कालिज

(२१) बनारस नगर में गोधौलिया से चौक की ओर बढ़िए। दाहिनेहाथ की ओर एक दुकान पर आपको यह लिखा हुआ मिलेगा :

"पत्थर की आँखें और आधुनिक चश्मों के व्यापारी।"

पाठक तनिक ध्यान दें ! हमारे विचार से निम्नलिखित वाक्य शुद्ध ह :

यहाँ पत्थर की आँखें बिकती हैं।
यहाँ पत्थर की आँखें बनती हैं।
यहाँ चश्मे बिकते हैं।
यहाँ चश्मे बनते हैं।
यहाँ चश्मे मिलते हैं।
यहाँ पत्थर की आँखों की मरम्मत होती है।
यहाँ पत्थर की आँखों की बिक्री होती है।
यहाँ पत्थर की आँखों का व्यापार होता है।
यह चश्मों की दुकान है।
यहाँ चश्मों की मरम्मत होती है।
चश्मों के लिए यहाँ आइए।
यहाँ पत्थर की आखें और चश्मे बिकते हैं।
यहाँ पत्थर की आँखें और चश्मे बनते हैं।
यहाँ पत्थर की आँखें और चश्मे मिलते हैं।
यह पत्थर की आँखों और चश्मों की दुकान है।
यहाँ पत्थर की आँखों और चश्मों की मरम्मत होती है।
हम पत्थर की आँखों और चश्मों के व्यापारी हैं।

किन्तु हमारे विचार में अधोलिखित वाक्य अशुद्ध हैं?

यह पत्थर की आँखे और चश्मों की दुकान है।
यहाँ पत्थर की आँखें और चश्मों की मरम्मत होती है।
हम पत्थर की आँखें और चश्मों के व्यापारी हैं।

इस व्याख्या से स्पष्ट हो गया होगा कि उपरिलिखित विज्ञापन का शुद्ध रूप यह होगा :

---

[१] इस माला के पहले दो लेख क्रमशः **'प्रज्ञा'** के इन अंकों में निकल चुके हैं : IX (२) X (२)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"पत्थर की आँखों और आधुनिक चश्मों के व्यापारी।"

(२२) अब चौक में पहुँचिए। थाने के पास आपको यह लिखा दिखाई देगा :

"केवल १० मोटर कार ठहरने का स्थान।"

प्राय समस्त भाषाएँ दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण करती हैं। किन्तु उनके बहुवचन रूप अपने व्याकरण के नियमों के अनुसार बनाती हैं। अंग्रेजों ने हिन्दी शब्द "गुण्डा" लिया तो उसका बहुवचन 'गुण्डाज़' बनाया, न कि गुण्डों। इसी प्रकार के ये शब्द हैं :

एक वचन	बहुवचन
जंगल	जंगल्स
राजा	राजाज़
पण्डित	पण्डित्स

अतः यदि हम किसी हिन्दीतर भाषा का कोई शब्द लेकर अपनाएँगे तो उसका बहुवचन रूप हिन्दी व्याकरण के नियमों के अनुसार बनाएँगे। हमने 'इंजिन' अंग्रेजी से लिया है। पर हम कहते हैं :

पाँच इंजिन खड़े हैं।
इंजिनों में तेल डाल दो।

इन वाक्यों में 'इंजिन' और 'इंजिनों के स्थान पर 'इंजिन्स' नहीं हो सकता।

इसी प्रकार का एक शब्द 'स्कूल' है :

इस वर्ष १० नए स्कूल खुले हैं।
दोनों स्कूलों में आग लग गई है।

इन वाक्यों में 'स्कूल' और 'स्कूलों' के स्थान पर 'स्कूल्स' नहीं हो सकता।

अतः उपरिलिखित सूचना का यह रूप होना चाहिए :

"केवल १० मोटरकारों के ठहरने का स्थान।"

हमने कुछ दुकानों को इस प्रकार के नाम रखते देखा है :

"श्याम जी स्टोर्स"

इसमें भी वही गलती है। हम "स्टोर" को अपना सकते हैं किन्तु इसका बहुवचन रूप यथावसर "स्टोर" अथवा "स्टोरों" बनाएँगे।

(२३) आजकल इस ढंग का वाक्य धड़ल्ले से चल रहा है :

"आपका पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई।"

हमारे विचार में यह वाक्य अशुद्ध है। हम पहले कुछ ऐसे वाक्य देते हैं, जो शुद्ध हैं :

आपका पत्र पढ़कर मैं उठ खड़ा हुआ।
आपका पत्र पढ़कर मैं चल दिया।

अब हम दो अशुद्ध वाक्य देते हैं :

आपका पत्र पढ़कर रोष हुआ।
आपका पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारे विचार में उपरिलिखित वाक्य शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है :

आपका पत्र पढ़ा, प्रसन्नता हुई ।

आपका पत्र पढ़कर मैं पसन्न हुआ ।

आपका पत्र पढ़ने से प्रसन्नता हुई ।

इसी प्रकार निम्न वाक्य अशुद्ध हैं :

आपका पत्र पढ़कर विस्मय हुआ ।

किन्तु यह वाक्य शुद्ध है :

आपका पत्र पढ़कर विस्मित हुआ ।

(२४) शिव कुमार की छुरा भोंक कर मृत्यु हो गई ।

यहाँ भी उसी प्रकार की अशुद्धि है । शुद्ध रूप ये होंगे :

शिव कुमार छुरा भोंक कर मर गया । (यदि आत्म हत्या की हो)

शिव कुमार की छुरा भोंकने से मृत्यु हो गई ।

.....ने छुरा भोंक कर शिव कुमार की हत्या कर दी ।

(२५) एक अन्य प्रयोग का उदाहरण लीजिए :

"यह विषय ज्ञान की अपेक्षा रखता है ।"

कदाचित् लेखक का आशय यह है कि इस विषय के समझने के लिए ज्ञान आवश्यक है, अथवा उक्त विषय के प्रतिपादन के लिए ज्ञान की अपेक्षा है । यह भाव कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है । किन्तु उपरिलिखित वाक्य तो ऐसा है मानो कोई अंग्रेजी के इस वाक्य I have a pen का अनुवाद करे "मैं एक कलम रखता हूँ ।"

(२६) "मेरी परिस्थितियाँ आज्ञा नहीं देतीं कि मैं जाऊँ ।"

स्पष्ट है कि यह अंग्रेजी का शब्दानुवाद है । उक्त भाव को हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं :

मेरी परिस्थितियाँ मुझे जाने से रोक रही हैं ।

जाना तो चाहता हूँ किन्तु परिस्थितियों से विवश हूँ ।

परिस्थितियाँ जाने दें तो अवश्य चला जाऊँ ।

परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, नहीं तो जाता अवश्य ।

(२७) "उन्होंने मुझे समझा कि मैं किस लिए हूँ और मैंने उन्हें समझा कि वह किस लिए हैं ।"

बलिहारी है इस हिन्दी की ।

(२८) एक समाचार पत्र का उद्धरण :

"खबरों का कहना है कि....."

क्या खबरें भी कहा करती हैं । यह इस प्रकार के अंग्रेजी वाक्यों का अनुवाद है :

It is said that.....

The news has it that.....

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इससे कहीं अच्छा हो यदि हम इस प्रकार लिखें :

"खबर है कि....."

अथवा, "सुनने में आया है कि....."

अथवा, "लोग कहते हैं कि....."

(२९) एक अन्य समाचार का नमूना देखिए :

"आसनसोल के पास पृथ्वी में आग लग गई है। आग के बढ़ने की आशा है।"

आग के बढ़ने की आशा होगी या आशंका ?

(३०) अंग्रेजी की कृपा से एक और भद्दी शैली हिन्दी में घर कर रही है :

"तुम", राम ने जाते जाते कहा, "कब आए ?"

हम अपनी भाषा में नए प्रयोग लेने के विरोधी नहीं हैं। नए मुहावरे भी लिए जा सकते हैं, नई शैली भी। किन्तु वह ऐसे होने चाहिए जिनसे भाषा भद्दी और भोंडी न हो जाय। उपरिलिखित वाक्य के कहने का तो सीधा सादा ढंग यही होगा।

राम ने जाते जाते कहा, "तुम कब आए ?"

(क्रमशः)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

REPOSE (अँगड़ाई)
(FROM. BRAHTESWAR TEMPLE TANJORE)
Drawing. By. M. V. Krishnan, Lecturer in sculpture,
College of Music & Fine Arts B.H.U.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिंदवी

श्री शम्भुनाथ राय
शोध सहायक, हिन्दी का ऐतिहासिक व्याकरण-विभाग

"हिन्दवी साहित्य", हिन्दी-साहित्य का महत्त्वपूर्ण अंग होते हुए भी साहित्य के इतिहासकारों द्वारा अब तक उपेक्षित रहा है। यद्यपि हिन्दी-साहित्य के इतिहास-ग्रंथों में **"अमीर खुसरो"**, **"नाम देव"** और **स्वामी प्रसाद "स्वामी"** जैसे कवि एवं सन्तों के नाम प्रतिभासम्पन्न कवियों की श्रेणी में आए हैं किन्तु 'हिंदवी-साहित्य' पर एक स्वतंत्र काव्य-धारा के रूप में विचार नहीं किया गया है। 'हिंदवी' पर स्वतंत्र रूप से जो ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, उनमें **पं० राहुल सांकृत्यायन** रचित 'दक्खिनी-हिंदी-काव्य-धारा' डा० **बाबूराम सक्सेना** कृत 'दक्खिनी-हिंदी' और **डा० श्रीराम शर्मा** विरचित 'दक्खिनी-हिंदी का गद्य और पद्य' उल्लेख्य हैं, जिनसे हिंदवी के साहित्य-वैभव एवं उसके क्रमिक विकास का अंदाज़ लग जाता है। इन विद्वानों ने इसे 'दक्खिनी-हिन्दी' कह कर हिन्दी की सीमा में ले लिया है, परन्तु **डॉ० मुहीउद्दीन कादिरी** तथा **मुहम्मद हसन** 'आजाद' जैसे कतिपय विद्वानों ने 'उर्दू' को हिन्दी से पृथक् मानते हुए 'हिन्दवी' की गणना उर्दू के अन्तर्गत की है। यदि 'उर्दू' को हिन्दी से पृथक ही माना जाय, तो प्रश्न उठता है कि वास्तव में हिन्दवी इन दोनों में से किसकी सम्पत्ति है ? दरअसल इसका हक़ीकी कौन है ?

उपर्युक्त प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम 'हिन्दवी' शब्द पर ही दृष्टि पड़ती है और जब हम इसके उद्गम की तलाश में आगे बढ़ते हैं तो लगभग एक सहस्राब्दि पीछे जाना पड़ता है। ध्यान देने पर इसके मूल में **'सिन्धु'** शब्द दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः 'हिन्दवी' का संबंध इसी 'सिन्धु' से है और यही 'हिन्दवी' का जनक है। इस 'सिन्धु' से 'हिन्दवी' के विकास की कहानी बड़ी मनोरंजक है। भारत के पश्चिमांचल के नद 'सिंधु' को ईरानी लोग **'हिन्द'** कहा करते थे। 'सिन्धु' का तटवर्ती प्रदेश भी सिंधु ही कहलाता था। अतः 'सिन्धु' का 'हिन्द' भी तथाकथित प्रदेश का बोधक था। इस 'सिन्धु' का 'हिन्द' रूप उसी प्रकार बना, जिस प्रकार 'मास' का 'माह', 'सप्ताह' का 'हफ्ता' और 'सम' का 'हम' हुआ। बात यह है कि 'संस्कृत' की। स्। ध्वनि फारसी में प्रायः। ह्। उच्चरित होती है। इसी आधार पर 'सिन्धु' का 'हिन्द' (सिन्धु > हिन्दु > हिन्द) रूप बना। 'सिन्धु' प्रदेश के निवासी **'सिन्धुक'** कहलाते थे। आगे चलकर उच्चारण—सौकर्य ने इसे 'सिन्धू' (सिन्धुक > सिन्धुअ > सिन्धू) बना दिया। इस 'सिन्धू' को ईरान वाले अपनी बोली में 'हिन्दू' कहा करते थे। कालान्तर में ये 'हिन्द' और 'हिन्दू' विस्तार पाए और सम्पूर्ण उत्तर-भारत 'हिन्द' कहलाने लगा एवं उसके निवासी 'हिन्दू'।

लगभग सातवीं शती में ही भारत तथा अरब, ईरान में विनिमय व्यापार प्रारम्भ हो गया था। मुसलमानों के व्यापारी बेड़े तथा काफिले भारत में आया-जाया करते थे। यह संबंध धीरे-धीरे बढ़ता गया और बहुत से मुसलमान सिन्धु प्रदेश में बस भी गए। अवसर पाकर सन् ७१२ ई० में मुहम्म बिन कासिम ने सिन्धु-नरेश दाहिर पर आक्रमण भी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर दिया[1]। दैव-संयोग, विजयश्री भी उसी से हाथ रही। अब भारत में मुसलमानों की स्थिति तनिक और सुदृढ़ हो गई। 'सिन्धु' में मुसलमानों की संख्या भी बढ़ने लगी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आगमन के पूर्व सिन्धु-वासियों को विदेशी मुसलमान 'हिन्दू' कहा करते थे किन्तु जब मुसलमान भी वहाँ बस गए तब उनका पृथक अस्तित्व सूचित करना आवश्यक हो गया। अतः विदेशी मुसलमानों ने उन्हें 'हिन्दी' कहना आरम्भ किया। इसके स्पष्टीकरण हेतु अमीर खुसरो की एक उक्ति द्रष्टव्य है – 'जो हिन्दू थे, बादशाह ने उन्हें हाथियों के पैरों तले कुचलवाया (पर) मुसलमान जो 'हिन्दी' सुरक्षित बचे रहे[2]।" सर इकबाल के तराने "हिन्दी हैं हम वतन है, 'हिंदोस्तां हमारा" से भी यही ध्वनि आती है। पहले तो 'हिन्दी' केवल जाति बोधक शब्द था किन्तु आगे चलकर उसकी भाषा का भी बोधक बन गया। धीरे-धीरे हिन्दी ने जाति से नाता तोड़ लिया और वह केवल एक भाषा रह गई[3]। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही परस्पर इसी भाषा का व्यवहार करने लगे। अतएव निःसंकोच कहा जा संकता है कि 'हिन्दू' तथा 'हिन्दी' दोनों शब्द भारत की उपज नहीं है अपितु अरब तथा ईरान की बहुत प्राचीन देन हैं।

आज सर्वसाधारण की यह धारणा बन गई है कि "हिन्दी" का अर्थ है "हिन्दुओं की भाषा।" कतिपय विद्वानों ने भी उक्त अर्थ में सहमति प्रकट की है। **डा० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या** के अनुसार–"इसका नाम सर्वप्रथम "हिन्दी" या "हिन्द्वी" (हिन्दवी) था, जिसका अर्थ "हिन्द या भारत की" अथवा "हिन्दुओं की भाषा" था[4]। डा० चाटुर्ज्या के पहले अर्थ में तो किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, किन्तु दूसरा अर्थ सर्वथा निरापद नहीं प्रतीत होता। 'हिन्दी' से 'हिन्दुओं की भाषा' अर्थ स्वीकार किया जाय, इसके लिए कोई युक्तियुक्त प्रमाण नहीं है। यहाँ तो 'हिन्द' से तात्पर्य 'ज़बान-हिन्दी' (हिन्दी लोगों की भाषा) ही अधिक समाचीन है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि बाहर से आए मुसलमानों (हिन्दी लोगों) ने हिन्दुओं से संपर्क स्थापित करने के लिए उनकी ही भाषा ग्रहण कर ली थी, अर्थात् 'जबान-हिन्दी' मूलतः 'जबान-हिन्दू' ही थी। परन्तु ऐसा सोच लेना भयंकर भूल होगी कि बाहर से आए मुसलमानों ने अपनी बोली को सर्वथा भुला कर हिन्दुओं की बोली को सीखा। वास्तविकता यों है कि भारत में आने पर मुसलमानों ने सहवासी "हिन्दुओं" की भाषा में बोलना प्रारम्भ किया जिसमें उनकी भाषा अरबी, फारसी के शब्द भी मिले थे। इसी भाषा का नाम "**ज़बान-हिन्दी**" पड़ा। भाषा तो धीरे-धीरे विस्तार पाने लगी। पर "ज़बान" पीछे छूट गई और "हिन्दी" अपने एक पर्याय "हिन्दवी" के साथ बढ़ चली।

---

१. राजबली पाण्डेय (डॉ०), हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ४३।
२. हाब्सन-जाब्सन – पेज ३१५।
३. उदयनारायण तिवारी (डॉ०) हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, पृष्ठ १८४।
४. सुनीति कुमार चाटुर्ज्या (डॉ०) भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी पृष्ठ १९२।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'हिन्दी' तथा हिन्दवी (हिन्द्वी) के अतिरिक्त 'हिन्दुई, दकनी, 'दखनी, 'दक्खिनी,'' 'दक्खिनी-हिन्दी,' 'गुजरी' 'देहलवी' कदम-उर्दू; 'ज़बान-हिन्दुस्तान,' रेख्ता; तथा 'रेख्ती' नाम उक्त भाषा के लिए प्राप्त होते हैं। अब विचारणीय विषय यह है कि इस संज्ञा-समूह में से कौन सी संज्ञा तथाकथित भाषा तथा साहित्य के लिए उपयुक्त है। कई हिन्दवी-साहित्य-कारों ने अपनी भाषा को **'हिन्दी-ज़बान'** या **'हिन्दी'** कहा है। अमीर खुसरो की 'खालिक-बारी' में 'हिंदवी' के साथ ही अनेक बार 'हिंदी' शब्द व्यवहृत हुआ है। सत्रहवीं शती के प्रसिद्ध कवि **'वजही'** ने अपने सुविख्यात ग्रंथ **'सबरस'** की भाषा को हिंदी-ज़बान कहा है[1]। इसके अतिरिक्त **'शाह बुर्दानुद्दीन जानम,'** के 'इर्शादनामा' **'जुनूनी'** के 'मोज़ज़ह' और **'बुलबुल'** के 'मसनवी चंदर वदन व महर-यार' में भी 'हिंदी' शब्द भाषा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इतना ही नहीं आगे चलकर 'हिन्दी' शब्द रचनाओं तथा पात्रों के नाम में संयुक्त होकर भी आने लगा था—जैसे 'हिदायते-हिंदी', 'फ़िक्कए-हिंदी; और 'हिंदी-छोरी' आदि। इस प्रकार हिंदी नाम परम्परा से सक्षम होते हुए भी इसलिए अनुपयुक्त सिद्ध होता है कि उसकी विस्तृत सीमा में 'हिन्दवी' डूब जाती है। उसकी मूल-भूत प्रकृति का पृथक् अस्तित्व स्थापित नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त जब हम 'हिंदी' से तात्पर्य वर्तमान युग की साहित्यिक-हिंन्दी से लेंगे तब 'हिंदवी' उसकी परिधि से बाहर रह जाएगी। अतः आज 'हिंदी' संज्ञा उसके लिए भूषण नहीं अपितु दूषण ही प्रतीत होगी।

जिस प्रकार कुछ विद्वानों ने 'हिंदी' का अर्थ 'हिन्दुओं की भाषा' समझा उसी प्रकार कुछ अन्य लोगों ने उसी आधार पर 'हिन्दवी' को **'हिंदुई'** कहना उचित समझा। 'हिन्दी' से तो 'हिन्द की' या 'भारत की' ऐसा देश-परक अर्थ निकल भी जाता है पर 'हिन्दुई', से स्पष्टतः केवल जाति-परक अर्थ ('हिन्दुओं' की भाषा) ही निकलता है जिसका खंडन पहले ही हो चुका है। इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि 'सिंधु' का प्रथम विकार (विकास) 'हिंदु' ही हुआ होगा। अतः 'हिंदुई' का देशपरक अर्थ क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में हम यही कहेंगे कि 'हिन्दु', 'सिन्ध' तथा 'हिन्द' के मध्य की कड़ी अवश्यमेव है किन्तु 'हिन्दु' प्रचार नहीं पा सका। भारत के लिए 'हिंद' शब्द का व्यवहार बहुलता से हुआ है और संप्रति होता भी है किंतु 'हिन्दु' को कभी भी यह गौरव नहीं मिला है। अतएव 'हिन्दवी' भाषा एवं साहित्य को 'हिन्दुई' से अभिहित नहीं किया जा सकता।

'दकनी', 'दखनी', 'दक्खिनी', तथा 'दक्खिनी-हिन्दी' एक दूसरे के पर्याय हैं और हिन्दवी के अर्थ में बहुत प्रचलित हैं। कई विद्वानों ने उक्त भाषा की 'दक्खिनी' संज्ञा स्वीकार की है। 'जार्ज **ग्रियर्सन**' ने भी इसे 'दक्खिनी' कहा है। उनके अनुसार 'दक्खिनी' साहित्यिक हिंदुस्तानी (उर्दू) का विकृत रूप नहीं है बल्कि 'साहित्यिक हिन्दुस्तानी' ही भ्रष्ट दक्खिनी का रूप है[2]। 'राहुल सांकृत्यायन' ने भी 'दक्खिनी-हिन्दी-काव्यधारा' लिख कर 'दक्खिनी' नाम का समर्थन किया है। डा० उदयनारायण तिवारी ने भी 'हाब्सन-

---

१. 'हिन्दोस्तान में हिंदी जबान सों इस लताफत इस छंदा सों नज्म और नस्र मिला कर गुलाकर यों 'नै बोल्या' सबरस, पृष्ठ ११

२. हिंदी साहित्य, द्वितीय खंड, पृ० ५४७, प्र० हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाब्सन कोष के दो उद्धरण[1] देकर दक्खिनी नाम की उपादेयता की और इंगित किया है। परन्तु आज 'दक्खिनी' से दक्षिण भारत की कन्नड़, मलयालम और तमिल आदि का भ्रम होने लगता है। संभवतः इस भ्रम को दूर करने के लिए ही पं० राहुल सांकृत्यायन तथा डा० बाबूराम सक्सेना ने इसे केवल 'दक्खिनी' कहना उचित नहीं समझा बल्कि उस के साथ 'हिंदी' शब्द भी जोड़ दिया। अब 'दक्खिनी-हिंदी' से तमिल, तेलगु आदि दक्षिणी भाषाओं के बोध की आशंका तो दूर हो जाती है किंतु समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो पाता। क्योंकि जिस भाषा को 'दक्खिनी' कहा गया है, वस्तुतः वह दक्खिन (दक्षिण) की नहीं है। वह तो मूलतः उत्तर भारत के दिल्ली प्रदेश की सामान्य बोली है। सम्राट मुहम्मद तुगलक ने जब 'देवगिरि' (दौलता बाद) को राजधानी बनाया तब दिल्ली के निवासियों के साथ ही उनकी भाषा भी दक्षिण पहुँची और धीरे-धीरे विस्तार पाने लगी। इसमें पर्याप्त परिमाण में साहित्य सर्जना भी हुई पर इसका यह अर्थ नहीं कि दिल्ली तथा इर्द-गिर्द के निवासियों ने कुछ लोगों के दक्षिण चले जाने के बाद अपनी बोली तथा भाषा को भुला दिया। वास्तविकता तो यह है कि उत्तर भारत में भी 'हिंदवी' का बोल-बाला था और उसके कई महत्त्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे गए। अतएव 'हिंदवी' को 'दक्खिनी-हिंदी' कहना समीचीन नहीं है।

"हिन्दवी" के एक बड़े ही मशहूर शायर हो चुके हैं—शाह बुरहान। ये बीजापुर के निवासी थे, इन्होंने अपनी भाषा को "गुजरी" कहा है[2]। यद्यपि इसका गुजराती से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी यह शब्द "गुर्जर" से ही व्युत्पन्न प्रतीत होता है। कानों में पड़ते ही इसमें "गुजराती" की गूँज सुनाई पड़ती है। डसके अतिरिक्त "गुजरी" के साथ कोई ऐसा आधार नहीं, कोई ऐसा तर्क नहीं कि इस संज्ञा से "हिन्दवी" का बोध हो सके। वास्तव में "गुजरी तो वही भाषा थी, जिसका आरम्भ दक्कन की साहित्यिक परम्परा के रूप में सोलहवीं शताब्दी में हुआ, यह परम्परा काफी समय तक चलती रही और अन्त में उत्तर की हिन्दुस्तानी या उर्दू के लिए रास्ता तैयार करके उसी में मिल गई"[3]। अतः जब "गुजरी" भी गुजर चुकी है तो फिर उससे "हिंदवी" का बोध कैसे संभव है। **"देहलवी"** और **"क़दीम उर्दू"** नाम से भी कुछ लोगों ने इसे विभूषित किया है। "देहलवी" में भी वही दुर्बलताएँ मिलती हैं जो कि दक्खिनी-हिन्दी या "दक्खिनी" में। रही बात "कदीम-उर्दू" की। डा० मुहीउद्दीन कादिरी, शमशुल्ला कादिरी, शेरानी और हाशिमी आदि विद्वानों ने इसे 'कदीम-उर्दू' कहकर उर्दू के साथ इसका पल्ला जोड़ने का प्रयास किया है। इस नाम से समस्या बहुत कुछ समाहित हो भी सकती थी किन्तु विवशता यह है कि "उर्दू" की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, वह तो हिन्दी की एक शैली मात्र है। यदि ऐसी स्थिति न भी होती तो भी एक महान बाधा यह आती है कि किसी भी हिंदवी-कवि ने अपनी भाषा को 'उर्दू'

---

१. (अ) 'दकनी हिंदुस्तान की एक विचित्र बोली है जिसे दक्षिण के मुसलमान बोलते हैं।'

(आ) 'दक्खिनी देश की स्वाभाविक भाषा है।'

हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, पृ० १८६।

२. डा० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या-भारतीय आर्य-भाषा और हिन्दी, पृ० २०।

३. " " " " "

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नहीं कहा है। वास्तव में उर्दू शब्द ही बहुत बाद का है। डा० चाटुर्ज्या के अनुसार "दूसरा नाम ज़बान उर्दू (फौजी डेरे की भाषा) बहुत आगे चलकर सत्रहवीं शताब्दी के अंत में उस समय प्रचलित हुआ जब कि मुगल सम्राट ने दक्षिण के मुसलमान राज्यों तथा मराठों का दमन करने के लिए दल पर दल भेजना आरम्भ किया"।[1] इस प्रकार "देहलवी" तथा "क़दीम उर्दू" दोनों नाम अनुपयुक्त सिद्ध होते हैं।

'हिंदवी' का एक नाम **'जबान-हिन्दुस्तान'** भी है। इसके तीन समानार्थक और हैं—'हिन्दुस्तानी-ज़बान,' 'हिन्दुस्तानी' तथा हिन्दुस्थानी। ये चारो नाम देश परक हैं और किसी ऐसी भाषा की ओर संकेत करते हैं जो कि 'हिन्दुस्तान की है। अब प्रश्न उठता है कि 'हिन्दुस्तान' किस प्रदेश का नाम है? यदि हिन्दुस्तान 'का तात्पर्य वर्त्तमान भारत से हो तो उसमें भिन्न-भिन्न प्रकृति की बोलियों तथा भाषाओं का बाहुल्य नज़र आता है और उपर्युक्त चारो नामों का लक्ष्य कोई एक भाषा प्रतीत होती है। संप्रति जन-सामान्य की दृष्टि में बंगाल तथा पंजाब के बीच का प्रदेश 'हिन्दुतान' एवं वहाँ के निवासी तथा उनकी भाषा 'हिन्दुस्तानी' कहलाती है। बंग-निवासी पश्चिम वालों को 'पश्चिमा' या 'हिन्दुस्थानी' कहते हैं। इसी प्रकार उक्त प्रदेश की भाषा को भी 'पश्चिमा' अथवा 'हिन्दुस्तानी' कहते हैं, किन्तु पंजाबी एवं मारवाड़ी को 'पश्चिमा' या 'हिन्दुस्थानी' नहीं कहते। अतएव तात्पर्य यही निकलता है कि दक्षिण भारत को छोड़कर बंगाल से पंजाब तथा राजस्थान तक जो भाषा प्रचलित हैं उसी का नाम है हिन्दुतानी। इसी हिन्दुस्तानी को विद्वानों ने उर्दू भी कहना चाहा है। मुहम्मद हसन आजाद के शब्दों में —"इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान (उर्दू) ब्रज भाखा से निकली है और ब्रज भाखा खास हिन्दुस्थानी जबान है।"[2] आजाद की इस उक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि 'हिन्दुस्तानी' किसी भाषा का नाम नहीं है अपितु एक से अधिक भाषाओं का बोधक है।

इसके अतिरिक्त ब्रज भाखा 'जो कि 'हिन्दुस्तानी' की प्रमुख भाषा है, 'हिन्दवी' की प्राकृति से सर्वथा भिन्न पड़ती है। ऐसी स्थिति में भी विद्वानों ने न जाने किस आधार पर 'हिंदवी' को एक ओर 'हिन्दुस्तानी' कहा है और दूसरी ओर 'दक्खिनी'। भला इस असंगति में' 'हिन्दुस्तानी' संज्ञा कहाँ तक उपयुक्त होगी?

अब शेष रहे 'हिन्दवीं' के दो नाम - **रेख्ता** और **रेख्ती**। ये दो नाम कहाँ तक समीचीन हैं? इस विचार के पूर्व दो उद्धरण द्रष्टव्य हैं—[3]"दिल्ली की हिन्दुस्थानी के फारसी-मय रूप के सर्वप्रथम कवि वल्ली माने जाते हैं और ये दक्कन में रह चुके थे। तब भाषा पश्चकालीन उर्दू की तरह फारसी से बिलकुल लदी हुई न थी, फारसी के शब्द अपेक्षाकृत कम संख्या में मिलाए जाते थे, एक पंक्ति में कहीं कहीं छितरे हुए (रेख्ता) रहते थे। इसलिए आधुनिक उर्दू-हिन्दुस्थानी पद्य की भाषा का आद्य रूप 'रेख्ता' कहलाता था। पंद्रहवीं शती के कबीर के कुछ पद ही नहीं, बारहवीं तेरहवीं शती के 'बाबा फरीद' के पद्य

---

[1] भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी, पृ० १९।

[2] आबेहयात, पृ० ६।

[3] सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या (डा०), भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, पृ० २०१-२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भी रेख्ता के कहे जाते हैं। इस दृष्टि से 'वली' की अपेक्षा 'बाबा फरीद' को 'बाब-ए-रेख्ता' (रेख्ता के जनक) कहना अधिक उपयुक्त होगा।"

"रेख्ता' हिन्दी की वह शैली है जिसमें 'फारसी शब्दों का सम्मिश्रण हो। प्रायः लोग रेख्ता तथा उर्दू को भ्रमवश एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लेते हैं, किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। उर्दू की अपेक्षा रेख्ता की व्याप्ति अधिक है। उर्दू को तो रेख्ते की विशिष्ट शैली कह सकते हैं, परन्तु रेख्ता को उर्दू कहना अशुद्ध होगा। रेख्ता वास्तव में पुरुषों की भाषा है। स्त्रियों की भाषा 'रेख्ती' कहलाती है। इस संबंध में एक और उल्लेखनीय बात है कि भाषा के अर्थ में रेख्ता का प्रयोग पुराना है।"[१]

इस आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि 'रेख्ता' शब्द का प्रयोग उर्दू से पुराना है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रयोग भाषा के अर्थ में नहीं हुआ है। यदि किसी ने भाषा के रूप में समझ भी लिया है तो भ्रमवश। वास्तव में 'रेख्ता' एक शैली विशेष का ही नाम है। यह 'हिन्दवी' का पर्यायवाची शब्द नहीं अपितु उसकी एक शैली है। इस प्रकार 'रेख्ता' से भी 'हिन्दवी' का बोध संभव नहीं और 'रेख्ती' तो 'रेख्ता' का ही स्त्रीलिंग रूप है।

अतः तथा कथित भाषा एवं साहित्य उसी शब्द के अभिहित किया जा सकता है, जिसका इतिहास लगभग एक सहस्राब्दि पुराना हो, जो हिन्दी की सीमा में विलीन न हो जाता हो, जो भाषा के अर्थ में प्रचलित रहा हो, जिसमें न तो 'गुजरी' की गूँज सुनाई पड़ती हो और न तो कन्नड़, मलयालम, तमिल तथा तेलुगु का भ्रम होता हो। वास्तव में ऐसी निरापद संज्ञा एकमात्र 'हिन्दवी' ही प्रतीत होती है।

———

[१] उदय नारायण तिवारी (डा०) हिन्दी भाषा का उदगम और विकास, पृ० १९७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तों का आधार-प्रकृति-पर्यवेक्षण

आचार्य प्रियव्रत शर्मा
निदेशक, स्नातकोत्तर आयुर्वेदीय संस्थान

प्राचीन काल में ऋषि-महर्षि प्रकृति के निकट सान्निध्य में रहते थे। एक ओर वे उसके इन्द्रधनुषी परिवर्तनों एवं कार्यकलापों को विस्मयविमुग्ध दृष्टि से निहारते थे, तो दूसरी ओर अपनी मर्मभेदी दृष्टि से उनके गूढ रहस्यों को हृदयंगम करने का प्रयत्न करते थे तथा इससे उत्पन्न प्रतिक्रिया को वे श्रद्धा-भयमिश्रित रूपों में अभिव्यक्त करते रहते थे। जीवन की सुविधाओं के लिए प्राकृतिक देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तथा असुरों से रक्षा के लिए प्रार्थना के रूप में वैदिक ऋचाओं का प्रणयन हुआ, किन्तु इसमें भावना का ही प्रभुत्त्व नहीं रहा प्रत्युत् साथ-साथ उन्होंने बुद्धि का भी सहारा लिया जिससे इनके उपायों का अन्वेषण किया गया। रोगों के संबंध में भी यही बात है। यही कारण है कि ऋग्वेद में ओषधियों का निर्देश अल्प है जब कि अथर्ववेद में इनकी संख्या पर्याप्त बढ़ गई है।

प्रकृति के क्रीडांगण में मानव शरीर का अवतरण क्यों और कैसे हुआ? यह प्रश्न आदि-मानव को दर्शन की ओर ले गया जिससे मानव-शरीर का निर्माण कैसे हुआ, उसकी जीवन-प्रक्रिया कैसे संचालित होती है, उसमें अनेक विकार क्यों और कैसे उत्पन्न होते हैं तथा उनका निवारण किस प्रकार किया जाय आदि विचार आयुर्वेद के अवतरण का कारण बने। बाह्यप्रकृति के पर्यवेक्षण से उद्भूत तथ्यों का उपयोग ऋषि-महर्षियों ने शरीर के रहस्यों को समझने में किया और शारीरिक तथ्यों का उपयोग प्राकृतिक रहस्यों के उद्घाटन में किया। इस प्रकार बाह्य और आभ्यन्तर प्रकृति, लोक और पुरुष के साम्य का सिद्धान्त प्रादुर्भूत हुआ।

लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि पश्यतः।
परावरदृशः शान्तिर्ज्ञानमूला न नश्यति॥

—च० शा० ५ अ०

इसका स्पष्टीकरण करते हुए महर्षि चरक ने कहा है :—

"पुरुषोऽयं लोकसंमित इत्युवाच भगवान् पुनर्वसुरात्रेयः",
यावन्तो हि लोके मूर्त्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्तः पुरुषे, यावन्तः पुरुषे तावन्तः लोके इति।

षड्धातवः समुदिता लोक इति शब्दं लभन्ते, तद्यथा-पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं ब्रह्म चाव्यक्तमिति, एत एव च षड्धातवः समुदिताः पुरुष इति शब्दं लभन्ते।

—च० शा० ५ अ०

इस प्रकार जब लोक-पुरुष-साम्य का सिद्धान्त निरूपित हो गया तब मानव-शरीर के रहस्यों को समझने का एक सरल मार्ग मिल गया। पृथिवी, अप्, तेज, वायु और आकाश इन पंचतत्त्वों से निर्मित लोक का संचालन जिस प्रकार अदृश्य चेतन तत्त्व द्वारा होता है उसी प्रकार इन पंच महाभूतों तथा आत्मा के समवायरूप षड्धात्वात्मक कर्मपुरुष (मानव-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शरीर) की अवतारणा की गई। इस प्रकार शरीर का भौतिक और स्थूल रचनात्मक आधार मिल गया किन्तु जीवन के व्यापारों की व्याख्या करने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा निर्जीव और सजीव पदार्थों में भी अन्तर स्पष्ट नहीं होता था, विशेष कर जब आत्मतत्त्व को सर्वव्यापक माना जाता रहा। अतः इस चेतना की अभिव्यक्ति जिन विविध व्यापारों के माध्यम से होती है उनका युक्तियुक्त विश्लेषण अत्यावश्यक हुआ। इसके लिए भी प्रकृति का आधार लिया गया और यह देखा गया कि प्राकृतिक व्यापार किस प्रकार और किन तत्त्वों से संचालित होते हैं। वैदिक काल में इन व्यापारों की दृष्टि से भूः, भुवः और स्वः इन तीनों लोकों के लिए क्रमशः अग्नि, वायु, और आदित्य संचालक माने गए हैं। किन्तु आयुर्वेदीय महर्षियों की जिज्ञासा का समाधान इतने से संभव नहीं था क्योंकि शरीर में बलाधायक किसी तत्त्व की अपेक्षा फिर भी रह गई। इसके लिए उनकी दृष्टि सोम पर गई। सोम वैदिक युग में बलाधायक रसायन ओषधि के रूप में बहुशः व्यवहृत था जिससे लोग बल, शक्ति और हर्ष प्राप्त करते थे। यह रसाधान का कर्म प्रकृति में चन्द्रमा के द्वारा होता है जो अपनी शीतल और अमृतमय रश्मियों से प्रकृति के कण-कण में शीतलता और रस का संचार करता है। इसीलिए उसे 'सुधांशु' और 'ओषधीश' कहते हैं। इसके अतिरिक्त, कालजन्य ऋतुपरिवर्तनों के द्वारा जिसमें मुख्यतः ताप का अन्तर विशेषरूप से अनुभवगम्य था शीत और उष्ण ये दों गुण स्पष्टतः क्रियाशील प्रतीत हुए जिनके द्वारा शरीर तथा उसके व्यापारों में पर्याप्त परिवर्तन का अनुभव होता था। इस आधार पर वैदिक काल में ही अग्नीषोमीय सिद्धान्त की स्थापना हो चुकी थी। इस प्रकार आग्नेय तथा सौम्य तत्त्व तो स्पष्ट थे ही एक मध्यवर्ती नियामक तत्त्व अपेक्षित था जो वायु के रूप में प्राप्त हुआ। जीवन के मुख्य व्यापार श्वास-प्रश्वास में शरीर में वायु का आवागमन तो स्पष्ट था ही, यह भी देखा गया कि यह शीत-उष्ण के नियामन में प्रमुख भाग लेता है और इस प्रकार योगवाह होने के कारण दोनों के गुणधर्म ग्रहण कर लेता है अतः आदर्श मध्यस्थ है:—

योगवाहः परं वायुः संयोगादुभयार्थकृत्।
दाहकृत्तेजसायुक्तः शीतकृत्सोमसंश्रयात्॥

—च० चि० ३ अ०

यह भी अनुभव किया गया कि शीतऋतु में शरीर बलिष्ठ और पुष्ट रहता है तथा ग्रीष्मऋतु में कुछ क्षीण और दुर्बल हो जाता है। यह विसर्ग (रसाधान) और आदान का कर्म प्रकृति में चन्द्रमा और सूर्य के द्वारा होता है। चन्द्रमा अपनी शीतल-स्निग्ध रश्मियों से प्रकृति में रसाधान करता है तो सूर्य अपनी तीक्ष्ण-प्रचंड किरणों से रस का शोषण कर लेता है। इन दोनों क्रियाओं का नियमन गति के माध्यम से वायु के द्वारा होता है जिसे विक्षेप कहा गया है। शीत-उष्ण का संचार तथा रस का यातायात वायु के द्वारा ही संपन्न होता है। इस प्रकार विसर्ग, आदान और विक्षेप ये तीन प्राकृतिक व्यापार क्रमशः चन्द्र, सूर्य और वायु के द्वारा संपन्न होते हैं। इसी आधार पर महर्षियों ने जीवन-व्यापारों के संचालन के लिए तीन तत्त्व स्थापित किए—कफ, पित्त और वात, जो क्रमशः चन्द्र, सूर्य और वायु के प्रतिनिधि रूप हैं और जो शरीर में विसर्ग, आदान और विक्षेप की क्रियाओं का संचालन करते हैं। महर्षि सुश्रुत ने इसको स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है :—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिला यथा ।
धारयन्ति जगद्देहं कफपित्तानिलास्तथा ।।

—सु० सू० २१ अ०

इस प्रकार प्रकृति-पर्यवेक्षण के आधार पर आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्त—त्रिदोषवाद-की स्थापना हुई ।

यज्ञ में बलि के लिए पशुओं का प्रयोग होता था । उनके शरीर के अंग-प्रत्यंगों का निरीक्षण कर उस आधार पर शरीर रचना का प्रारंभिक ज्ञान विकसित हुआ । प्रकृति में विभिन्न तत्वों की साम्यावस्था रहने पर कार्य ठीक-ठीक होता है तथा वैषम्य होने पर कार्यों का संपादन ठीक नहीं होता, इसी आधार पर स्वास्थ्य एवं विकार की कल्पना की गई । तत्त्वों की वृद्धि एवं ह्रास विकार का कारण होता है । जैसे वायु बिल्कुल बन्द हो जाय या इतनी अधिक हो जाय कि आँधी-तूफान चलने लगे, ये दोनों ही वैकारिक हैं उसी प्रकार शरीर में वात के क्षय या वृद्धि से तज्जन्य विकार उत्पन्न होते हैं । ठीक इसी प्रकार पित्त (अग्नि) तथा कफ (शीत) के संबंध में है । चिकित्सा का भी अत्यन्त सरल लोक प्रचलित मार्ग है बढ़े हुए को घटाना और क्षीण को बढ़ाना और इस प्रकार उन्हें साम्यावस्था में ले आना । इसका उपाय भी समानता से वृद्धि और विपरीत से ह्रास यथा शैत्य से शीत की वृद्धि और उष्णता का ह्रास । साम्यावस्था और प्रकोपावस्था में लोकगत एवं शरीरगत वात, पित्त और कफ का तुलनात्मक विवरण अत्यन्त सुगम शैली में महर्षि चरक ने (चरक-संहिता सूत्र० १२ अ०) दिया है । बाढ़ के दिनों में नदियों का पानी अपनी सीमा तोड़ कर बाहर फैल जाता है और उस प्रदेश में अनेक उपद्रव करता है उसी प्रकार दोष भी कुपित होकर शरीर में प्रसृत होते हैं :—

"यथा महान् उदकसंचयोऽतिवृद्धिः सेतुमवदार्य अपरेण उदकेन व्यामिश्रः सर्वतः प्रधावति । एवं दोषाः कदाचिदेकशो द्विशः समस्ताः शोणितसहिता वा अनेकधा प्रसरन्ति ।

(सु० सू० २१ अ०)

ऋतुओं के अनुसार दोषों के प्रकोप और प्रशमन का निरूपण लोकनिरीक्षण के आधार पर किया गया है । वर्षाऋतु में झंझावात की प्रमुखता, शरद्ऋतु में कन्याराशिस्थ सूर्य की प्रखरता तथा वसन्तऋतु में शीत की परिणति को देखकर उन ऋतुओं में क्रमशः वात, पित्त और कफ दोषों के प्रकोप का काल निर्धारित किया गया है ।

लोक में जिस प्रकार शस्त्र की उत्पत्ति ऋतु, क्षेत्र, जल और बीज के संयोग से होती है उसी प्रकार गर्भ की उत्पत्ति भी इन्हीं घटकों के संयोग से होती है ।

ध्रुवं चतुर्णां सान्निध्याद् गर्भस्याद् विधिपूर्वकम् ।
ऋतुक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्र्यादंकुरोद्भवः ।।

—सु० शा० २ अ०

बीज के समान शरीरोत्पादक होने से शुक्र एवं रज को बीज संज्ञा दी गई है । गर्भ अंकुर है जिसमें सभी अंगप्रत्यंग अव्यक्त रूप में होते हैं । बाल्यावस्था पुष्पमुकुलवत् है जिसमें शुक्र रहने पर भी उसकी अभिव्यक्ति प्रतीत नहीं होती ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शरीर में अन्न के पाचन-व्यापार का निरूपण लोक-व्यवहार के आधार पर ही किया गया है। बाहर भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है--पात्र में जल रखकर उसमें चावल डालते हैं और उसमें नीचे से अग्नि देते हैं। साथ-साथ पर्याप्त वायु भी लगनी चाहिए--वैसी ही प्रक्रिया की कल्पना शरीरगत भोजन के पाचन में की गई है। आमाशय स्थाली है जिसमें भुक्त अन्न रहता है। जल के लिए क्लेदक कफ की कल्पना की गई है। पित्त अग्नि के स्थान पर है जो अन्न का पाचन करता है तथा समान वायु के द्वारा उसका संधुक्षण होता रहता है। भोजन बनने के बाद ग्राह्य अंश को रख लेते हैं तथा त्याज्य अंश को फेंक देते हैं वैसे ही मल भाग बाहर निकल जाता है और प्रसाद भाग से धातुओं की उत्पत्ति है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषिकर्म में जल की सिंचाई से पौधों की वृद्धि और पोषण प्रत्यक्षतः देखा जाता है। यदि समय पर पानी न मिले तो फसल होना संभव नहीं। इसी आधार पर शरीर में रसधातु के संवहन और उससे उत्तरोत्तर धातुओं के निर्माण द्वारा उसके पोषण का निरूपण किया गया है। जल के संवहन के लिए जिस प्रकार नालियाँ बनाई जाती हैं उसी प्रकार शरीर में विविध पदार्थों के संवहन और स्थानान्तरण के लिए स्रोतों की स्थापना की गई है।

इसी प्रकार आयुर्वेद के अन्य क्षेत्रों में भी लोकव्यवहार के आधार पर विषय को हृदयंगम कराने का प्रयत्न किया गया है। आयुर्वेदीय महर्षियों ने प्रकृति-पर्यवेक्षण के द्वारा प्रकृति एवं विकृति के रहस्यों के उद्घाटन का प्रयास किया और विकृति के निवारण के द्वारा पुनः प्रकृति-स्थापन के लक्ष्य तक पहुँचने का उपक्रम किया। सांख्यदर्शन की प्रकृति और विकृति आयुर्वेदीय (स्वास्थ्य) और विकृति (रोग) का आधार है। जिस प्रकार विविधवर्णा प्रकृति अपने एकरूप निश्चित लक्ष्य की ओर निरन्तर प्रवाहित हो रही है उसी प्रकार आयुर्वेद भी विविध विकृतियों के पथ से होता हुआ प्रकृति-स्थापन के लक्ष्य की ओर आदिकाल से चला जा रहा है। आयुर्वेदीय महर्षियों ने प्रकृति-पर्यवेक्षण के आधार पर ऐसे मौलिक सिद्धान्तों की स्थापना की है जो आज भी विज्ञान के लिए मूल्यवान पाथेय हो सकते हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"GOTRA AND EXOGAMY"

KRISHNA CHANDRA MISHRA

Research Scholar, Dept. of A.I.H.C. & Archaelogy

I

The institution of Gotra is a unique feature of Hindu social arganisation. Its origin, like that of many other social institutions of early Indo-Aryans, is shrouded in mystery and ignorance of this fact is considerably responsible for arousing some misgivings among scholars. Some of them have openly challenged the existence of Gotra and its most salient feature, viz. exogamy, at an early stage. Rules, regarding the prohibition of marriage with some near relations, are for them the rigid innovations of later lawgivers, For some times, this view had become conventional among scholars[1], and, consequently, we find that even, such an authentic and up-to-date treatise, like the "Hindu Sanskaras"[2] of Dr. R. B. Pandey, has finished by seconding it.

On page 300 of his thesis Dr. Pandey observes—"In the Brāhmaṇas all sorts of speculations were apace, but there is not a single reference to the institution of Gotra..... a fact of .....great significance. Vedic rituals are not connected with Gotra."

The validity of this statement may be questioned. The word *gotra* occurs time and again in *Ṛgveda*, though its implica-

[1] (*a*) Max Muller: Hist. of Skt. lit. pp 378-88.
(*b*) Bühler: Sacred law of the Aryans I-P. 126 ff.
(*c*) R. Fick: in (E)ncyclopaedia of (R)iligion and (E)thics. etc.
Notable exceptions are—
(*a*) J. Brough "The early Brahmanical system of Gotra and Pravara". (Cambridge 1953)
(*b*) Kane: Hist. of Dharmaśastra, Vol. II Pt. I.
(*c*) D. D. Kosambi: J.B.B.R.A.S. 1950 pp. 21-80.

[2] (Banaras 1949).

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

tion there, in the present sense of 'a patrilineal exogamous sibship', can not be proved above doubt. Nevertheless, as remarked by M. M. Dr. P. V. Kane "the conception, underlying the idea of *gotra* was, it is plain, quite familiar even in the days of Ṛgveda".[1]

Moreover, Brāhmaṇas refer to the institution of *gotra* directly, with reference to some sacrificial rites and there is ample evidence to prove its existence in those times[2]. *Tandya Br.* prescribes to give a *camasa* made of Udumbara to a *Sagotra* Brahmana[3]. Kauṣītaki lays rules to abide (in connection with a sacrifice) with a Brahmaṇa of equal *gotra.*[4] There propositions, indicate the existence of a priestly *gotra* system in the time of the Brahmaṇas. Names like '*Angirasīh prajā*' (*Taiṭ. Br.* II-2-3) point to the same fact.

Further it has been proved, with remarkable efficiency, by Brough[5] that the main *gotras* of Sūtra period were originally connected with the "hymn families" of Ṛgveda. And we have reasons to accept his conclusions.

II

The origin of exogamy is contemporaneous with *gotra* in India, and there is no force in the argument which denies its existence at an early stage.

Not much emphasis should be laid on Ṛgveda X-10 which contains a lively dialogue between Yama and Yami, described as twins. This dialogue is a fine piece of rhetoric, in the form of popular ballads, in which the Vedic bards are pleased to blend their metaphysical notions. The conclusion drawn from this hymn, by some modern critics, that the marriage between sisters and brothers was in vogue in those days, cannot be sustained. The hymn performs a dual function. On the mundane plane, this constitutes a lively discussion between the

---

[1] Hist. of Dharma. Vol. II Pt. I p. 419.

[2] Ibid.

[3] *Sagotrāya brahmaṇe deyaḥ somapīthasyāvidohāya.* Taṇḍ. 18-2-2.

[4] *Brāhmaṇe samānagotre vasedyat samane gotrennādyam*.....Kauṣ. Br. 25-12

[5] "Early history of the Gotras" JRAS : 1946-47.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

twins in which yami being unable to check her passions sinfully craves the company of her brother. Yama, on the other hand, not only remains adamant, but sternly rebukes her for her undesirable will, which was in no case "tolerable'. It thus inclucates a socio-ethical ideal of paramount necessity.

On the metaphysical plane, Yama and Yami, as imagined by R. C. Dutt,[1] are, in all probabilities, the personifications of the twin "day and night", darkness of night always following the light of day but never coming in contact with it. Yama represents the God of brighter region for pious men whereas, his twin sister Yami, of sinful mind, is dark, perhpas, identified with Nirṛti (hell).

The poem a priori serves a moral purpose—the vanquishment of Māra—the indominatable urge of sex—which is possible only by a self-restraint of the highest order. And it thus becomes a prototype of the various later legends of India, such as, Kaca+Devayanī and Arjuna+Urvaśī (Mbh. 1-77-2-46B.).

Thus, the conflict and breaches in the legal consagnuinity, with regard to matrimonial relation, which some writers infer from this hymn, is not true,

The ironical remark of Yama[2], about the later possibility of such a state in the society, may appear to some to go against our interpretation. But, really speaking, this is merely a straight premonition against indulging in such heinous practices, which anyone could have fore-cast on such occasions, for the benevolence of human society. In fact, this may prove to be ironical at any time, past or future, as all such predictions are bound to be.

Even taking it purely on the mundane plane the hymn will not seem to refer, at any rate, to any prevailing custom. It simply recounts an incident of discourse between the twin,

---

[1] Vedic Mythology. (p. 77).

[2] "*Āghātā gacchānuttarā yugāni*
yatra jāmayah krnavannajāmi" i—RV X—10-10.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

foul among which is severely condemned. Mere incidental occurrence is not a type-pattern, particularly at a time when marriage was already a recognised institution.[1]

III

To prove the opposite theory another passage from Śata. Br. is cited :

"*Idam hi caturthe puruse trtīye as* (*bā*) *samgacchāmahe*"— (1-8-3-6). It is affirmed on this basis that "marriages between the same family were the common occurrence in ancient period"[2]. But the inference, in this case too, is not valid, as it is based on an unwarranted interpretation of a dubious statement. The sentence in question is rather abruptly thrust amidst the legal claptrap of sacerdotal rules and regulations, which makes it all the more ambiguous. Let us survey the whole position with close observation.

The particular background is the pronouncing of a hymn (Sūktavaka) and the Brāhmaṇa lays down rules, in this connection, for placing two different laddles (*Juhu, upabhṛta*) in two opposite directions, east and west. A lively speculation arises on the seperation of these two sacrificial instruments. Here is the full translation of the pass ge by Julius Eggeling :

"Thus the seperation of (the eater and eaten) is affected in one and the same act ; and hence from one and the same man spring both the enjoyer and one to be enjoyed : for now kinsfolk live sporting and rejoicing together saying 'in the fourth or third man we unite'. And this is so in accordance with that (seperation of spoons)'.[3]

---

[1] R.V. X—25, wide A.C. Das : 'Ṛgvedic culture' p. 370.

[2] R. Fick i in E. R E (*vide* on *Gotra*) also, R. B. Pandey : Hindu Samskaras, pp. 299-300.

[3] S. B. E. Series i Vol. XII p. 238.
The original text is :—
"Tadvā etatsamāneva karman vyākriyate. Tasmādu samānādeva puruṣādattā ca ādyaśca jāyete. Idam hi caturthe puruṣe-tṛtiye saṅgacchāmahe—iti videvam dīvyamānā jātyā āsate. Etasmādu etat." S.P. 1.8.3.6.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Thus we have in this passage a reference to the union and seperation of laddles, which are compared with those of men in third or fourth generation. This not very clear reference is used by some ancient lawgivers and modern critics of Dharmaśastra to support their theory of endogamy being the rule in earlier times.

Harisvāmin, the commentator on the Śatapatha Brāhmaṇa ,raises a lengthy discussion and explains how some people practise marriage with the doughter of maternal uncle and paternal aunt, who is third in succession from the central figure (kūṭastha), Arguments for and against are scattered in the lawbooks. Some adherents of this view actually cite the passage from the Śatapatha Brhamaṇa in their support.

The pedigree of *sapinda* relationship is so much complicated and divergent according to various *smrti* writers that it cannot be described here, in extenso. It meant, technically, the relation up to seventh generation on father's side and fifth or fourth or third on mother's side . This needs to be known in determining the validity of inheritence, difilement and connubiality. The, institution of *gotra* overlaps *sapinda* on father's side, and it is counted on mother's side only to fix the validity of conjugal relation. The word *puruṣe* in the above passage from Satapatha, as interpreted by Harisvamin and other Smṛti writers, will also apply to fourth or third generation on mother's side, which is not one's own *gotra*. The advocates of *this* type of marriage quote another Vedic authority[1], a Khailika hymn of the Ṛgveda. Anyhow such a marriage finds support from the Mahabharata, where Arjuna married Subhadrā, the sister of SrīKṛṣṇa and his own maternal uncle's doughter. Harisvamin cites the name of Saurāṣtras with Kaṇvas and Dākṣiṇātyas as observing this practice. The Saurāṣtras are once described in the Maha-

[1] —Ayāhīndra pathibhirīlitebhih
yajñamimam no bhāgadheyam juṣasva
Tṛptām juhurmātulasyeva yoṣā
bhāgaste paitriṣvaseyīm vapamiba

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

bharata as mixed or promiscuous people[1]. This indicates that such a practice was not acknowledged by the orthodox Brahmaṇas of North. Thus the error on the part of some modern scholars lies in the fact, that while interpreting the above passage from Satapatha, they ignore the real import of *Sapiṇḍa* and take it to be an evidence for *Sagotra* marriage which, as we have seen above, is not correct.

As a matter of fact, the passage, cited above, is not in connection with connubiality, it is only a laudation of 'no seperation' among co-heirs.' As the two laddles—"*Juhu* and *upabhṛta*"—remained together till a long period, so we should co-exist till third or fourth progeny.[2]' This is undoubtedly a keen and prudent peroration of Harisvāmin in his commentary, and it is rash and unjust ,on the part of the law-writers to raise this laudatory portion to the position of an injunction for marriage.

IV

Another notable objection is from Prof. K. B. Gajendragadkar, who in his article, entitled "Manusmṛti and Sagotra marriage" has tried to establish that such a marriage was sanctioned by manu. His theory is based on the doubtful reading of Manu's famous verse—'*Asapindā ca yā māturasagotrā ca yā pituh*' (iii-5), In a quotation in the Mitākṣarā (Achārādhyāya, 53), the test of this verse (as printed in N.S. press edition) reads *Asapinda* in both case and not *Asagotrā*. This is held by the professor as a proof for the fact that Sagotra marriage was recommended by Manu. According to him, the original reading was *Asapinda* in both case, and it was tampered by the changing attitude of a succeeding generation,

---

[1] naṅkarā bai surāṣṭrah, Mbh. VIII-30-73.

[2] "Na cayam śrutirvivaha viṣayā, Kintviyatsantānāvadhi, avibhāgaprasamsā—yatha juhūpabhṛte cirakālam sahasthite tathā tṛtiya caturtha santānāvadhi sahasthitiḥ".—Harisvamin on Sata p. I-8-3-6

[3] An. B.O.R. I. Vol. XXIII., pp. 144-45

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

when *Sagotra* marriage became illegal. The suggests that the present reading in the Manusmṛti is due to a later redaction of the work.

This thesis appears to the farfetched and even baseless as we do not get any extrinsic or intrinsic evidence to label the variant of Manu's verse, found in Mitākṣarā, a stamp of 'originality'. On the contrary a careful perusal of the commentary will prove that such a reading is a mistake and is unsuitable to its context. The very next line after the above verse of Manu reads --*Tathā ca mātṛ gotrāmapyaparineyām kecidicchanti. Mātulasya iti smaraṇāt.*" This can make sense only if we accept that the verse of Manu followed by Vijñanesvara had originally contained "*Asagotrā ca yā pituh*". Otherwise the sentence will remain uneven and lacing in purport. Note the emphasis borne by particles *ca* and *api*. Thus ,the misleading character of the reading in the Mitākṣarā is palpably overt. Happily (two) other MSS are noted to contain the same reading. So far. no MS. of Manusmriti has been noted to contain the rival reading. We, therefore are led to conclude that present reading in the Mitakṣara is a scribal mistake and *sagotra* marriage was not held valid by Manu.

Another point of objection raised by Prof. Gajendragadkar is that 'Manu says that such a marriage is recommendable, (*praśasta*), thereby, indicating that they are not a altogether condemned'. But this is not corroborated by available evidence. On the contrary, it defies the canon of Pūrva-Mīmāṅsa that "if there is an unforeseen cause of a rule, and there is a break of such rule, (as in the present case) the principle act itself is rendered invalid and negatory thereby".[1] This is accepted as the basic principle for the interpretation of *smṛti* rules by all commentators, like Medhātithi on Manu (3-2) and Vijñāneśvara on Yājñavalkya (1-53). Presumptive evidence to the fact that marriage within one *gotra* was prohibited in the third century B.C. or even before, prior to Manu, is to be found in the *Gṛhysutras* of Govila (3-1-4), Manava (1-7-8),

[1] wide i Hist. of Dharma. II. Pt. I pp. 37-38.

21

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Dharmasūtras of Apastamba and Baudhāyana and finally in the Arthaśastra of Kauṭilya. We, therefore do not accept the suggestion that "Manu's statement is recommendatory rather than obligatory".

Thus, the theory of *Sagotra* or promiscuous marriage is explicably an outcome of some mis-understanding on the part of some modern writers. It has no recognition from any *sruti-smṛti* authority. Exogamy is the signal feature of the ancient Indian *gotra* institution.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

TEACHER-PUPIL RELATION IN THE GURUKULA SYSTEM

V. S. RAMCHANDRA SASTRY

Principal, Samskrit Mahavidyalaya

Vedas and *Sastras* explicitly declare that the ideal of man should be the acquisition of real knowledge. This has been summed up in the following couplet by *Sri Neela Kantha Dikshita.*

अपिमानुष्यकं लब्ध्वा भवन्ति ज्ञानिनो न ये।
पशुतैव वरं तेषां प्रत्यवायाप्रवर्त्तनात् ॥

Those, who having attained manhood, do not realise the ultimate truth, it would be better for them if they had been born as beasts, because then they would not be bound by Vedic Injunctions. Vedic sears have regulated the way of life to be led so as to aquire the knowledge of "*Atma-Brahma*" which is the noumenon or permanence behind the phenomenal world. Such a knowledge of the supreme needless to mention can be acquired only through a competent Guru. "आचार्याद्धैवविद्या विदिता साधिष्ठं प्रपात्" says the chandogya *Upanishad.*

In Vedic terminology only those whom the *Bhagavad-gita*, describes as '*Sthitaprajña,*" '*Gunatheetha*' *and Bhayavad-Bhakta,*' are *Gurus.* All others are '*Vidyarthies*'. The word '*Vidya* is often mentioned in Upanishads so denote *sakshatkara* or direct cognition of *Brahma.* Seekar after vidya is *vidyarthy.* Though Vidya is neither happiness nor the loss of misery, it is desired because, it is the only means that leads to eternal happiness. All other Knowledge pertaining to wordly maters is called "विज्ञानम्". In sanskrit ज्ञान is synonym for Vidya. Both ज्ञान and विज्ञान are effective only if aquired through a competent guru (teacher).

Sri Vedanta Disika has mentioned many essential characteristics of a Guru in the following sloka,

सिद्धं संत्सप्रदाये स्थिरधिपमनघं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं
सत्त्वस्थं सत्यवाचं समयनिपतया साधुवृत्त्या समेतम् ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दम्भास्यादिमुक्तं जितविषयगणं दीर्घबन्धुं दयालुं
स्खालित्ये शासितारं स्वरहितपरं देशिकं भूष्णुरीप्सेत ॥

A pupil should select only him as guru, who is well experienced, has profound knowledge of sound traditions, has unblemished character, is well versed in Vedas, has realised the eternal truth, speeks always the truth, observes duties enjoined in shastras, is bereft of vanity and jealousy, has conquered *vishayas*' i.e. one who is indifferent to what the world considers as happiness, whose relation is long standing ; is full of compassion, corrects whenever a mistake is found in the pupil and always intending good for the humanity. These characteristics fit well in a *Brahma vidya* guru. If the two adjectives *Srotriyam* and *Brahmanishtham* are dropped the remaining attributes are applicable to all other teachers.

A sishya (pupil) is defined as follows :

सद्बुदिः साधुसेवी समुचित चरितस्तत्त्व बोधाभिलाषी
शुश्रूषुस्त्यम्तमानः प्रणिपतनपरः प्रश्नकालप्रतीक्षः ॥
शान्तोदान्तोऽनसूयुः शरणमुपगतः शास्त्र विश्वासशाली
शिष्यः प्राप्तः परीक्षां कृतविदभिमतं तत्त्वतः शिक्षणीयः ॥

A pupil is one who bears good character, serves the virtuous, is well behaved, is keen on acquiring knowledge, is free from vanity, waits for the opportune moment for queries, is humble and bereft of jealousy, exercises control over senses, is faithful to texts and has surrendered completely to the guru. A pupil should be instructed only after being examined the comptency to study the subject sought for. These attributes fit well in a pupil who aspires for Brahmavidya. These attributes in general are a sound definition for other pupils also.

Teacher-pupil relation begins right from infancy. Home-sweet home—is in itself a Gurukula. It is stated in the *4th Adhyaya* of *Brihadaranyaka Upanishad* that when a discussion took place between *yajñavalkya* and other professional philosophers yajñavalkya praised the questioner as

'मातृमान् पितृमानाचार्यवान बूयात् ।'

This denotes and emphasises the role of mother, father, and preceptor in connection with a pupil. Only pertinent and intelligent questions were allowed in discussions. Yajñavalkya

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

praised the questioner only to show that the query was relevent and difficult to answer.

It is common that the child first hears his or her mother pronounce words and sentences and observes every now and then, her actions. When the child begins to pronounce syllables and words mother corrects it with deep affection and regulates his or her habits. After the 3rd or the 4th year father also steps in as guru. Parents are teachers not only in training the child mother-tongue but also in every other action of the child through instruction and example. Thus a child's natural activities are so regulated by parents as to be conducive to his or her physical, moral, mental, social and spiritual progress.

It is worth mention in this connection an age-cold custom prevalent in orthodox Hindu families that selected portions from the *Ramayana*, the *Mahabharata* and other *Puranas* are read out before a pregnant woman. This clearly shows that according to ancient Indian custom the regulation of child's habits begins even while it is in mothers womb. Parents continue to be the guru until the child attains the age suitable to stay with the '*Acharya*'. The seeds of sound habits, behaviour and character are sown in child by parents in the Universal *gurukula*—the sweet home.

Upanayanam is generally performed in one's eighth year. Before that the child will be well-versed in three Ys. since, according to *sastraic* injunctions *Aksharabhyasa* begins when the child is $3\frac{1}{2}$ year old ; and will be familiar with the illustraions characters and morals in the Ramayana the Mahabharata, and other puranas having heard several stories from elders in the family. Firm foundation for the acquisition of further knowledge from the acharya is carefully laid at home.

Upanayanam is the ceremony performed in connection with the sending of the boy to the custody of Acharya. Word 'upanayanam' literally means 'leading near'. During the course of ceremonies Acharya instructs the boy as follows. sip the water. Do your duty, Don't sleep. Perform *bhikshacharan*. Be obedient to Acharya. Boy answers '*Bodham*'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

which means 'I will obey your instructions'. That day onwards commences the life of the boy in Gurukula.

In old days Gurukulas were not established near towns or thickly populated villages. They were in the vicinity of mountain slopes surrounded by natural sceneries with plenty of pure water and food. *Asramas* usually grew their own supply of food. As regards clothes and other bare necessities rulers and philomthic public supplied them. Gurukulas were autonomous and guru's word was the supreme law. The parents had hardly any voice in affairs of the Asrama. Neither emperor nor his ministers could even interfere with the management of Asrama. Tution, boarding, and lodging were free. All the inmates led a simple and contended life. Every student born high or low, prince or priest was treated alike and taught without any discrimination. Some Gurukulas had more than thousand students at a time. Guru of such an Asrama was known as *Kulapati*.

Gurukulas imparted instructions not only in Vedas and Shastras but also in secular subjects such as medicine, music, archery, politics, commerce, engineering etc. Many students from outside *Bharata* (India) attended these Gurukulas. Even householders after retiring from active life spent the eve of their life near the asramas to enjoy peace and seclusion. Amidst such surroundings the students life was moulded. Duration of stay at asrama was generally 12 years but it increased or decreased according to the intellectual capacity of the student.

The curricula of studies is also preseribed in shastras. *Manu* says 'छन्दान्सि शुक्लेषु नियतः पठेत् । वेदांगानिसमस्तानि कृष्णपक्षे तु संपठेत् । Vedas should be learnt during the bright half of the month and *vedangas* during the dark half. Education should be formative as well as informative. Manu declares शौचाचारांश्च शिक्षयेत् meaning students should be instructed about cleanliness and customs.

Discipline was strictly enforced on every inmate of the asrama. Students should get up early in the morning before that of Acharya. They should pray to god established in every

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

heart and then study lessions taught the previous day. Last quarter of night is conducive to the increase of intelligence. This is called ब्राह्ममुहूर्त:. *Kulluka Bhatta*, the celebrated commentator of Manusmrithi interprets this word as ब्राह्मी भारती तत्प्रबोधहेतुत्वात् ब्राह्म:. *Kalidasa* confirms this by this inimatable Simile. "पश्चिमद्यामिनीयामात्प्रसादमिव चेतना". Students were not permitted to keep awake after 9 P.M. Sound sleep for six hours was considered enough to be physically fit and healthy. Before sunrise guru proceeded to nearby river with all his students. After morning ablutions and *Sandhya*, acharya returns to Asrama with students then each student performs *Samidadhan* i.e. offering of samith in the fire.

Students of primary and higher classes were taught by guru. Students in the middle classes were taught by senior students under the strict and vigilent supervision of guru. Students had their own utensils for personal use. In the forenoon pupils collected bhiksha from near by houses and submitting the same to the guru partook only such portion of bhiksha allotted to them. Though asramas were self sufficient in the matter of food, bhiksha was enforced on all, prince and priest alike, as a measure of discipline and opportunity to be informed of this world.

Students had their tution in forenoon and afternoon. They were permitted in the evenings to play or work in open air in the adjoning gardens. Physical fitness was considered essential. Before sun set Acharya proceeded with all students to perform sandhya in the open air along the river side. Sandhya consists of *Pranayam* and *Tapa*. Pranayam in open fresh air coupled with concentration of mind reinvigorates the students. They collect bhiksha even in night and partake them as they did in the forenoon. They went to bed after their guru.

As part of discipline many injunctions were strictly enforced. Some of them are as follows :

(i) Students should sleep or sit on bare ground.
(ii) Should not sleep during day-time.
(iii) Should not attend dance recitals or performances.
(iv) Should not attend public meetings and assemblies.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(v) Should not indulge in self elevation.
(vi) Should speak to women only if unaviodable and that too in the presence of elders only.
(vii) Should come up for study whenever called for.
(viii) Should not indulge in wordly affairs.
(ix) Should clean their utensils and wash their clothes themselves.
(x) Should always be soft tempered.

There are amny does 'and don'ts' eleborated in *Dharma Shastras*. Although mother, father, and acharya are regarded as gurus, acharya is the most prominent of them. It is acharya who gives perfection through vidya by which he castes away all the bondages forever.

Acharya was custodian of students. In him were combined the mother, the father and all reletives. Guru has to take care of students as his own children. Students should revere acharya as god personified. Swetaswatera upanishad says,

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिताह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।।

Students should know that Guru is *Easwara* who has assumed out of compassion a visible form to instrict him in the subject desired.

To err is human. If the pupil does not obey the rules of asrama what are the measures to be adopted to correct him? *Gautham* says "शिष्यशिष्टिरवधेन" "At the first instance only harsh words are to be used. If he does not improve he should be hit by a small rope or lean bamboo without causing any injury. If per chance guru hits hard by his hand or some injurious articles than he is permishable by the King. Some times an intelligent student may observe a tiny flaw or transgression of some Vedic injunctions by the guru himself deliberately or otherwise. Then the pupil should remined the guru about it in private.

After the completion of the study students return home permitted by the guru. The Convocation address delivered

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

to students is mentioned in *Sikshavalli of Taittireya Upanishad* which is well-known.

For one interested in the acquisition of knowledge and wisdom world itself is a Gurukula. Twenty-four Gurus some sentient and some non-sentient are explained in the 7th adhyaya of 11th *Skandha* in *Bhagavatha*. I give one illustration

अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशली नरः ।
सर्वतस्सारमादद्यात्पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥

Sciences are vast and innumerable. One can not study all of them in a life time. An intelligent aspirant should collect the essence from them like a bee collecting honey, from several flowers.

Guru-bhakti and *Gurudakshina* are most essential in teacher-taught relation. *Yudhishtira* was a model Gurubhakta. When the rival armies were ready to clash, Yudhishtira jumped down from his chariot and walked barefooted towards *Bhishma*, *Drona*, and *Kripa* his Gurus in *Dhanurvidya* (Acharery) to obtain their blessings, though they were for the time being the strongest apponents in the rival camp. This is the type of bhakti that a student should possess of his Guru.

I have just tried to touch the essential rudiments that go to build the back-bone of the teacher-taught relation. This has been very claborately dealt with in our ancient literature. I feel that if our present day educationists care to take a glimpse of these old texts dealing with this subject, then they will surely find many good points worthy of introduction in modern educational institutions. While Gurukula may not re-appear as in the past the ancient discipline of teacher and taught, I presume, will have immense value even in present day educational institutions.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मृत्यु अथवा मूर्च्छा

डॉ० डी० के० गुप्त
उपनिदेशक, हिन्दी प्रकाशन समिति, का० वि० वि०

सन् १८९६ ई० की घटना है। कलकत्ते में कुछ युवक अंग्रेज अधिकारी जलपान के समय आपस में हँसी-मजाक कर रहे थे। अचानक उनमें से फ्रैंक लेसली नामक एक व्यक्ति का सिर लटक गया और वह टेबुल पर गिर गया। उसके दूसरे साथियों ने उसे शीघ्रता-पूर्वक उठा कर विस्तर पर लिटा दिया और प्राथमिक उपचार द्वारा उसे होश में लाने का प्रयास करने लगे। उनके सभी प्रयत्न निष्फल हुए। इससे पहले उसके खानदान में कई व्यक्ति दिल की बीमारी से मर चुके थे स्वयं फ्रैंक लेसली को दिल की बीमारी थी जिसका उसने कई बार इलाज करवाया था। इसलिए सबने निश्चय किया कि दिल की धड़कन रुक जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात् उसे रस्मों-रिवाज के अनुसार कुनूर के कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया। उसके परिवार के अन्य व्यक्ति उसे ऊटकमंड के सेंटजान चर्च के अहाते में दफनाना चाहते थे। छः महीने के बाद उन्हें शव स्थानान्तरित करने की आज्ञा प्राप्त हुई। उन लोगों न कब्र खोदकर ताबूत बाहर निकलवाया। यह निश्चित करने के लिए कि लाश लेसली की ही है, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं; रस्मी तौर पर यह आवश्यक हुआ कि ताबूत खोलकर लाश की पहचान की जाय। जब ताबूत खोल-कर लोगों ने देखा तब वे एकदम घबड़ा कर पीछे हट गए। छः महीने पहले, जब लाश दफनाई गई थी तब उसे नए कपड़े पहनाए गए थे। लेसली का शव चित लिटा दिया गया था और दोनों हाथ सीने पर क्रास बनाते हुए रखे गए थे। परन्तु इस समय लाश मुँह के बल औंधी पड़ी थी, पैंट बायें घुटने के पास फट गई थी। सीने पर कमीज के चीथड़े पड़े थे। उसके मुँह के पास ताबूत के फर्श पर भी ढेर-सा खून सूख कर जम गया था। उसने अपनी ऊँगलियाँ चबा डाली थीं और सिर कई जगह नोच डाला था। इससे स्पष्ट था कि उस अभागे युवक को मरने से पूर्व ही दफना दिया गया था। कब्र में जब उसे पुनः होश आया तो उसने निकलने की पूरी कोशिश की। भय तथा क्रोध से उसने कपड़े और बाल नोच डाले और अन्त में, दम घुट जाने ले वास्तव में मर गया।

वस्तुतः भ्रमवश ऐसी अनेक घटनाएँ हुई हैं। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना इटली में मान्टुआ के पास मजोला ग्राम में हुई। लावरीनिआ मेर्ली नामक गर्भिणी स्त्री, मिर्गी के दौर के कारण बृहस्पतिवार ३ जुलाई १८९० को मूर्छित हो गई। उसे ताबूत में बन्द कर शनिवार ५ जुलाई को दफनाने के लिए सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए। जब अन्तिम दर्शन के लिए ताबूत खोला गया तो सब लोगों ने भय और आश्चर्य से देखा कि औरत ताबूत में उल्टी पड़ी हुई ह। ताबूत से बाहर निकलने के प्रयास में उसने सब कपड़े फाड़ डाले थे। ताबूत के अन्दर उसने सात महीने के बच्चे को जन्म दिया था। परन्तु ताबूत खुलने तक जच्चा और बच्चा दोनों ही दम घुटने के कारण मर चुके थे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इन घटनाओं से यह सन्देह हो सकता है कि वास्तव में "मृत व्यक्ति" पुनः जीवित हुआ था या उठाने, रखने, लाने या ले जाने में ताबूत के अन्दर लाश उलट गई थी और खरोंच लगने से कपड़े फट गए थे। परन्तु ऐसी भी घटनाएँ हुई हैं जिनमें "मृत व्यक्ति" उठ बैठा और फिर बहुत दिनों तक जीवित रहा। श्वार्त्स नामक मिशनरी पादरी का भारतवर्ष में देहान्त हुआ। तीन दिन पश्चात् अन्तिम संस्कार के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए और लाश के चारो ओर बैठ कर उनका प्रिय भजन गाने लगे। अपने प्रिय भजन की धुन कान में पड़ने से पादरी महोदय के शव में चेतना का संचार हुआ और लेटे ही लेटे वे भी गाने लगे। उनकी आवाज सुनकर लोगों ने जाना कि वे जीवित हैं।

उपर्युक्त घटनाओं में "मृत व्यक्ति" पुनः जीवित नहीं हुआ था बल्कि उसे मृत्यु से पहले ही मृत समझ लिया गया था। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति को यदा कदा ऐसी मूर्छा आ जाती है जिससे वह मरा हुआ प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उसकी साँस रुक जाती है। दिल की धड़कन या तो एक दम बन्द हो जाती है अथवा इतनी कम हो जाती है कि उसका आसानी से पता नहीं चलता। मनुष्यों में ऐसे उदाहरण यदा-कदा मिलते हैं परन्तु कुछ जानवरों में ऐसा नियमित रूप से होता है। ध्रुवों के समीप रहने वाले भालू जाड़े भर सोते हैं। इसे उनकी शीत निद्रा कहते हैं। वे बर्फ की मोटी तह के नीचे दबे पड़े रहते हैं जिससे उनकी शारीरिक क्रियाएँ न्यूनतम हो जाती हैं। यदि उन्हें बर्फ के ताप से भी अधिक ठण्डा किया जाय तो इनकी शारीरिक क्रियाएँ, जो पहले से ही बहुत कम थीं, अब इतनी कम हो जाती हैं कि उनकी चेनता का पता भी नहीं चलता। ऐसी स्थिति में यदि भालू का एक पंजा काटा जाय तो घमनियों से रक्त धारा के रूप में निकलने के बजाय बूंद-बूंद टपकता है। उसके दिल के पास थपथपाने से भी धड़कन नहीं होती पर गर्म वातावरण में रख कर यदि भालू धीरे-धीरे गर्म किया जाय तो वह शीघ्र ही उठ बैठता है।

सिद्ध योगियों की समाधि की बात सर्व विदित है। ऐसे योगी इच्छानुसार चेतना-हीनता की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। साधारण व्यक्ति भी कभी-कभी मूर्छा के शिकार हो जाते हैं। परन्तु वे स्वेच्छा से नहीं बल्कि किसी दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण मूर्छित हो जाते हैं और कुछ देर बाद स्वयं ही चैतन्य हो जाते हैं। साधारणतया यह मूर्छा कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों की होती है। एक विस्मयकारी घटना ऐसी भी हुई है जिसमें एक महिला २० वर्ष तक बेहोश रही। मार्गरीट बोजेनवाल नामक २१ वर्षीय अविवाहित युवती को १८८३ में एक अवैध सन्तान उत्पन्न हुई। उसकी एक सहेली ने उससे मजाक में कहा कि पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है। इससे उसे ऐसा भय हुआ कि वह बेहोश हो गई। और २० वर्ष तक बहोश रही। डाक्टरों ने उसके सामने के दाँत तोड़ कर एक नली गले तक पहुँचा दी थी जिससे उसे खाना पहुँचाया जाता रहा। २० वर्ष बाद उसे होश आया फिर तीन दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के दिन उसने आँखें खोलीं कुछ बात-चीत भी की। शायद उसका कमजोर शरीर इतना परिश्रम न सह सका और वह मर गई।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किसी-किसी को ऐसी मूर्छा आती है कि उसमें जीवन का कुछ भी चिह्न शेष नहीं रह जाता। कुछ घंटे ऐसी अवस्था में रहने पर उन्हें मृत समझ लिया जाता है। प्रायः ऐसी मूर्छा शरीर गर्म करने पर दूर हो जाती है। पारसी लोगों में एक प्रथा है कि वे मृतक के अन्तिम संस्कार के समय उसे गर्म पानी से धोते हैं। तत्पश्चात् कई घंटे तक उसके समीप आग जलाकर उसमें सुगन्धि आदि डालते हैं। हिन्दू जब लाश चिता पर रख कर आग लगाते हैं तब चिता की गर्मी से भी मूर्छा दूर हो सकती है। कुछ घटनाएँ ऐसी घटी हैं जिनमें मृत व्यक्ति चिता पर उठ बैठा। परन्तु सम्बन्धियों ने उसे प्रेत समझ कर बाँस से मारना शुरू किया और उस वास्तव में मार डाला।

जब कोई व्यक्ति मरता है तब साधारणतया उसके दिल की धड़कन तथा नाड़ी की परीक्षा करते हैं। यदि पास में कोई डाक्टर हुआ तो उसे बुला लेते हैं। वह स्टेथेस्कोप की सहायता से दिल की धड़कन सुनने का प्रयत्न करता है अन्यथा मृत्यु निश्चित समझी जाती है। परन्तु ऊपर दिए गए उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि ऐसी "मृत्यु" धोखा भी हो सकती है।

मृत्यु की परीक्षा के लिए निम्नलिखित अन्य विधियाँ भी हैं। हल्की बिजली लगाने से मृत व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु यदि जीवन है तो शरीर में हरकत हो सकती है। ठंडे प्रदेशों में नाक के पास स्वच्छ दपण लगा देते हैं। यदि थोड़ी बहुत भी साँस चल रही हो तो शीशे पर धुंध छा जाती है। शरीर यदि कड़ा पड़ने लगे तो यह भी मृत्यु का प्रतीक होता है। जिस व्यक्ति की परीक्षा करनी हो उसकी हथेली फैला देते है और ऊँगलियाँ आपस में सटा कर तेज प्रकाश के सामने रखते हैं। यदि ऊँगलियों के बीच से छन कर लाल रंग का प्रकाश दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि शरीर में रक्त संचार बन्द नहीं हुआ है और व्यक्ति जीवित है। मृत्यु का केवल एक ही निश्चित प्रमाण है शरीर का सड़ना। जीवित व्यक्ति में किसी प्रकार का हरकत हो अथवा नहीं, शरीर वैसा ही ताजा बना रहेगा। मृत शरीर कुछ समय बाद सड़ने लगता है। अपने देश में गर्म वातावरण होने के कारण कुछ घंटों में ही शरीर से बदबू आन लगती है। इडिनबर्ग में लड़कियों के एक होस्टल की एक लड़की बीमार पड़ी और कुछ दिनों बाद मृतप्राय हो गई। वहाँ के सुप्रसिद्ध अस्पतालों के बड़ अनुभवी डाक्टरों ने उसकी मौत प्रमाणित की ताकि उसे दफना दिया जाय। परन्तु वहाँ की वार्डेन ने उसे दफनाने से इन्कार कर दिया और कहा कि जब तक शरीर में सड़ने के चिह्न प्रगट नहीं होते भगवान के कहने पर भी इसे दफनाया नहीं जा सकता। दस दिनों तक लड़की के शरीर में सड़न या दुर्गन्धि का कोई चिह्न प्रगट नहीं हुआ तब वहाँ के डाक्टरों को अपने पर अविश्वास होने लगा। तेरहवें दिन लड़की उठ बैठी और बिल्कुल चंगी हो गई।

आस्ट्रिया में एक व्यक्ति की ऐसी ही मृत्यु हुई। तीन दिन बाद उसे दफनाने की तैयारी होन लगी। परन्तु मृत व्यक्ति का कुत्ता बराबर उसकी लाश के पास बैठा रहा वह लाश के पास आने वालों को भौंकता था और जब ताबूत गढ्ढे में उतारा जाने लगा तब कुत्ता ताबूत उठाने वालों को काटने दौड़ा। इससे ताबूत उनके हाथ से छूट कर गिर पड़ा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और टूट गया। उसके अन्दर से व्यक्ति जीवित बाहर निकल आया। कई घटनाओं के अनुसार संभवतः जानवर यह पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति वास्तव में मरा है अथवा नहीं।

मृत्यु की परीक्षा एवं मृत्यु का कारण जानने के लिए लाश की चीर-फाड़ अथवा पोस्ट मार्टम परीक्षा की जाती है। परन्तु कई मामलों में चीर फाड़ करने पर पता लगा कि व्यक्ति वास्तव में मरा नहीं था उसका दिल धड़क रहा था और वह चीर फाड़ के कारण ही मर गया। न्यूयार्क के एक अस्पताल में एक व्यक्ति अचानक मृतप्राय हो गया। मृत्यू का कारण न निश्चित कर सकने पर डाक्टर ने पोस्टमार्टम (शव परीक्षा) करने का निश्चय किया। उसन जैसे ही छुरी से पहला चीरा लगाया वैसे ही व्यक्ति उठ बैठा और डाक्टर का गला पकड़ लिया। भय के कारण डाक्टर के दिल की धड़कन बन्द हो गई और वह वहीं मर गया परन्तु टेबुल पर पड़ा "मृत" समझा जाने वाला व्यक्ति पूरी तरह भला चंगा हो गया।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महाकवि राजशेखर

डॉ शिवनाथ शर्मा पाण्डेय
शोध-सहायक, हिन्दी का ऐतिहासिक-व्याकरण विभाग

अलंकारशास्त्र भारतीय आलोचकों की सूक्ष्म आलोचना पद्धति का परिचायक है। कहा जाता है कि अलंकारों के ज्ञान के बिना वेदार्थ को भी समझना कठिन है[१]। इसके उपयोग पर ध्यान देकर ही **राजशेखर** ने इसे वेद का सप्तम अंग माना है[२]। भारतीय आलोचकों के मध्य अलंकार-विवेचन सदा से एक रोचक विषय बना रहा; इसी का परिणाम है कि आचार्य भरत से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक अलंकारों का सतत विवेचन होता आया है। इस विचार-विमर्श के फलस्वरूप अलंकारों की संख्या भी बढ़ती गई। **भरत** के समय अलंकारों की संख्या ४ थी पर **अप्पय दीक्षित** तक आते आते १२४ हो गई। आलंकारिक, अलंकारों के बिना काव्य की स्थिति ही स्वीकार नहीं करते। इन लोगों ने काव्य के रूप में कथित समस्त उक्तियों में अलंकारों की स्थिति स्वीकार की है।

काव्य का आत्मभूत तत्त्व रस है और उसी के अंगों का विवेचन अलंकारशास्त्र का उद्देश्य है। अलंकार-शास्त्र वास्तव में रस-शास्त्र है। आलंकारिकों ने अपनी सूक्ष्म विषयग्राहिणी प्रतिभा द्वारा जिन तत्वों को खोजा, वे संपूर्ण आलोचना-जगत् के लिए नितान्त उपादेय हैं।

भारतीय आलंकारशास्त्र के इतिहास में महाकवि राजशेखर ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इन्होंने अनेक काव्यग्रन्थों तथा नाटकों का प्रणयन किया है। '**काव्य मीमांसा**' उनमें विशेष महत्वपूर्ण है। **बालभारत, बालरामायण, कर्पूरमंजरी** तथा **विद्धशाल भंजिका** प्रभृति इनकी नाट्य-रचनाएँ हैं। केवल काव्यप्रतिभा के कारण ही नहीं, प्रत्युत इनके ग्रन्थों में मिलने वाली पर्याप्त ऐतिहासिक भौगोलिक एवं सामाजिक सूचनाओं के कारण भी इनका महत्व माना जाता है। राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' में अपने मतों का उपस्थापन '**यायावर**' नाम से किया है। राजशेखर के पूर्व पुरुष भी अपने नाट्य-कौशल एवं विद्वता के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। उदाहरणार्थ इनके प्रपितामह अकाल जलद का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने '**कादम्बरी राम**' नाम के नाटक की रचना थी[३]। राजशेखर के पिता, जिनका नाम दर्दुक या दुहिक था, किसी राज्य के महामंत्री थे। राजशेखर की पत्नी अवन्तिसुन्दरी भी विदुषी थीं, जिनके मतों का यत्र-तत्र उल्लेख 'काव्यमीमांसा' में किया गया है[४]।

---

[१] 'ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानाद्वेदार्थानवगतिः' **काव्यमीमांसा** पृ० ३

[२] 'उपकारकत्वादलंकारः सप्तमंगमिति' यायावरीयः—वही

[३] 'अकालजलदश्लोकैश्चित्रमात्मृतैरिव।
जातः कादम्बरी रामो नाटके प्रवरः कविः।' **सूक्तिमुक्तावली** में उद्धृत।

[४] 'इयमशक्तिर्न पुनः पाकः' इत्यवन्तिसुन्दरी। —काव्यमीमांसा पृ० २०।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजशेखर के नाटकों में मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर उनका समय निर्धारण करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। ये कन्नौज के राजा **महेन्द्रपाल** के उपाध्याय थे। उक्त राजा के उत्तराधिकारियों द्वारा भी इन्हें पर्याप्त सम्मान मिलता रहा। सिडोनी शिलालेख से पता चलता है कि महेन्द्रपाल का राज्यकाल ९०३ ईस्वी से ९०७ ईस्वी के मध्य था। राजशेखर ने **'गउड़वहो'** के रचयिता **वाक्यपतिराज**; **उद्भट** तथा **आनंदवर्धन** को अपने ग्रन्थों में उद्धृत किया है। अतः इनका समय ८०० ईस्वी से ९२० ईस्वी का मध्यभाग रहा होगा।

राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' में अपने को 'कविराज' कहा है। कवियों का श्रेणी विभाजन करते समय उन्होने कवियों की दस श्रेणियाँ मानी हैं, जिनमें सातवाँ स्थान **'कविराज'** का है। कविराज वह कहलाता है, जो विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न प्रकार के प्रबंधों की, विभिन्न रसों म रचना कर सके।

'कर्पूरमंजरी' के अध्ययन से पता चलता है कि राजशेखर ने अपने कवि-जीवन का प्रारंभ 'बाल-कवि' के स्तर से किया था। उस समय उन्होंने 'बालभारत' तथा 'बालरामायण' की रचना की थी। 'विद्वशालभंजिका' भी इसी समय की रचना है। 'कर्पूरमंजरी' तथा 'काव्यमीमांसा' इनकी बाद की रचनाएँ हैं, जो काफी प्रौढ़ हैं। **'हरविलास'** नाम का एक प्रबन्ध भी इनके द्वारा निर्मित किया गया है। इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्राचीन कवियों की प्रशंसा की गई है। साधारणतया कवि के पारिवारिक इतिहास तथा उसकी कवित्व-शक्ति की प्रशंसा करने की यह परिपाटी आख्यायिकाओं तथा कथाकाव्यों में भी मिलती है। उदाहरण के लिए **'हर्षचरित'**, **'तिलकमंजरी'** तथा **'उदयसुन्दरी'** आदि ग्रन्थों में यह परंपरा देखी जा सकती है। प्राकृत ग्रन्थों (१२ वीं शती के आसपास के) में भी यह परम्परा चलती रही।

राजशेखर ने **'भुवनकोश'** नामक, एक अन्य ग्रन्थ का भी प्रणयन किया था, जिसमें संसार का भूगोल वर्णित था। 'काव्यमीमांसा' में राजशेखर द्वारा उक्त ग्रंथ के निर्मित किए जाने का संकेत मिलता है[1]। इनकी बहुत सी ऐसी रचनाएँ हैं, जिनका उल्लेख यत्रतत्र ग्रंथों में है, किन्तु वे मिलती नहीं। उदाहरण के लिए 'कविविमर्श' नाम के एक ग्रन्थ का उल्लेख 'सूक्ति मुक्तावली' में किया गया है, किन्तु उक्त-ग्रंथ के राजशेखर कृत होने में विद्वानों को संदेह है।

'काव्यमीमांसा' के प्रारम्भिक अध्यायों को देखने से पता चलता है कि कवि जिस समारंभ के साथ ग्रन्थ रचना पूरा करने को उद्यत हुआ था उसे वह उतने विस्तृत रूप में पूरा नहीं कर सका। उपलब्ध 'काव्यमीमांसा', प्रस्तावित ग्रंथ का पूर्वभाग है। कवि उसे संभवतः इसी रूप में पूरा कर सका।

---

[1] 'इत्थं देश विभागो मुद्रामात्रेण सूत्रितः सुधियाम्।
यस्तु जिगीषत्यधिकं पश्यतु मद्भुवनकोशमसौ।'
—काव्यमीमांसा—पृ० ९८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१. काव्यपुरुष—

काव्यपुरुष और उसकी पत्नी साहित्य विद्यावधू की कल्पना साहित्य में बड़ी ही रोचक वस्तु है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने इसकी कल्पना ऋग्वेद में वेदपुरुष की प्रशंसा में कहे गए मन्त्रों के आधार पर की है[१]। विद्या की मअधिष्ठातृ देवी सरस्वती पुत्र की कामना से हिमालय जाकर तपस्या करती है उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उन्हें पुत्र होने का वरदान देते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें काव्यपुरुष नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। पैदा होते ही वह छंदोमयी वाणी में बोलता है। सरस्वती उसके मुख से छंदोमयी वाणी सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है और उसकी प्रशंसा में कहती हैं कि 'तुम्हारा शरीर शब्द-अर्थमय है। संस्कृत मुख, प्राकृत बाहु, अपभ्रंश जंघा, पैशाची पैर और मिश्रकाव्य उरःस्थल है। विभिन्न प्रकार की उक्तियाँ ही तुम्हारी वाणी हैं। रस आत्मा है, अनेक प्रकार के छन्द, रोमावली तथा विविध प्रकार के प्रश्नोत्तर एवं प्रहेलिका आदि ही तुम्हारी वाक्केलि हैं, उपमा तथा अनुप्रासादि अलंकार तुम्हें अलंकृत करते हैं[२]।

२. साहित्यिक सभामण्डप :—

काव्यपुरुष की कल्पना की तरह राजशेखर ने कवियों की परीक्षा तथा काव्यगोष्ठी के आयोजन के लिए एक प्रकार के साहित्यिक सभामण्डप की भी व्यवस्था की है, जिसका आयोजन राजकवि (King Poet) को करना चाहिए। उक्त सभामण्डप में विभिन्न विद्वानों के स्थान नियत किए गए हैं। उस सभामण्डप में १६ खम्भे, ४ दरवाजे तथा ८ मत्तवारणियाँ होनी चाहिए। उसे राजा के केलिगृह से सटा होना चाहिए। सभा-मण्डप के बीचोबीच चार खम्भों से युक्त एक हाथ ऊँची मणिवेदिका बनाई जानी चाहिए, जिस पर राजा को बैठने की व्यवस्था हो। राजा के उत्तर ओर संस्कृत कवियों को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके पीछे वेद-विद्याविद, नैयायिक, पौराणिक, स्मार्त्त, वैद्य, ज्यौतिषी तथा अन्य लोगों को बैठाना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर प्रकृति कवि बैठें, उनके पीछे नटों, नर्तकों, गायकों तथा वादकों को बैठाना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर अपभ्रंश कवियों को बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके पीछे चित्रकार, माणिक्यबन्धक, वैकटिक (जौहरी), स्वर्णकार, बढ़ई तथा लोहकार आदि बैठें। दक्षिण दिशा की ओर भूतभाषा के कवियों (पैशाची कवियों) को बैठना चाहिए, उनके पीछे भुजङ्गगणिका, प्लवक, शौभिक, जम्भकमल्ल तथा शस्त्रोपजीवियों को बैठाना चाहिए। ऐसी विशिष्ट सभा को आयोजित करके राजा को काव्य-परीक्षा करनी चाहिए[३]।

---

१ 'चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यामाँविवेश।' का० मी० पृ० ६

२ 'शब्दार्थौ ते शरीरम्। संस्कृतं मुखं, प्राकृतं बाहुः, जघनमपभ्रंशः पैशाचं पादौ, उरो मिश्रम्। समः प्रसन्नो मधुरउदार ओजस्वी चासि। उक्तिचणंच ते वचो, रस आत्मा, रोमाणि छन्दांसि। प्रश्नोत्तर प्रवेहिकादिकं च वाक्केलिः। अनु-प्रासोपमादयश्च त्वामलङ्कुर्वन्ति। का० मी० पृ० ६

३ 'राजाकविः कवि समाजं विदधीत।···स काव्यपरीक्षायै सभां कारयेत्···तत्र यथासुखमासीनः काव्यगोष्ठीं प्रवर्त्तयेत् भावयेत् परीक्षेत् च।'
का० मी० पृ० ५४-५५।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३ काव्य-शास्त्र की परीक्षा :—

राजशेखर ने बतलाया है कि राजा को काव्य की परीक्षा करने के लिए सभा का आयोजन करना चाहिए। उसे स्वयं सभापति बनकर उनकी काव्य रचनाओं को सुनना चाहिए। जिसकी रचना उसे अच्छी लगे, उसे पुरस्कार भी देना चाहिए। ऐसी सभा शिक्षित लोगों की होनी चाहिए और उसका आयोजन किसी बड़े नगर में किया जाना चाहिए। प्राचीन समय में ऐसी सभाओं का आयोजन किया जाता था। उज्जयिनी में आयोजित ऐसी ही सभा में कालिदास, मेण्ठ, अमर आदि कवियों की परीक्षा हो चुकी थी, ऐसा उल्लेख मिलता है[1]। पाटलिपुत्र में भी शास्त्रकारों की परीक्षा होती थी। ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अनन्तर ही पाणिनि, उपवर्ष, वर्ष, पिंगल, व्याडि, वररुचि तथा पतंजलि आदि ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी[2]।

४. साहित्यिक-परम्परा का निर्देश :—

राजशेखर ने संस्कृत साहित्य में प्रचलित विभिन्न परम्पराओं की भी चर्चा की है। 'काव्य-मीमांसा' से पता चलता है कि मेधाविरुद्र तथा कुमारदास जात्यन्ध कवि थे। 'काव्यमीमांसा' में रामायण, महाभारत, गीता, रघुवंश, कुमार सम्भव, विक्रमोर्वशीय, शाकुन्तल, किरातार्जुनीय, जानकीहरण, कादम्बरी, हयग्रीववध, मालतीमाधव, सूर्यशतक, वेणी संहार, शिशुपालवध, महानाटक तथा महिम्नस्तोत्र आदि ग्रन्थों के उद्धरण मिलते हैं। आलंकारिकों में सुरानन्द, श्यामदेव, वामन, उद्भट, रुद्रट, वाक्पतिराज, अवंतिसुन्दरी तथा आनन्दवर्द्धन के मतों का यत्रतत्र उल्लेख मिलता है। 'काव्यमीमांसा' में कई श्लोकों की पुनरावृत्ति भी हुई है। उदाहरण के लिए—'स्तेमः स्तोकोऽपि (पृ० २५ तथा ८३), स्नानार्द्रैः (पृ० ६७ तथा ७६), संविधातुमभिषेक (पृ० ७३ तथा ७४), एतास्ताः (पृ० ४५ तथा ८२) तथा एतां विलोकय (पृ० १९ तथा ४५) आदि श्लोक कई बार पुनरावृत्त हुए हैं।

५. लाटदेश से कवि का विशेष प्रेम :—

राजशेखर के ग्रंथों को देखने से यह पता चलता है कि उनका महोदय, कन्नौज, पांचाल तथा लाटदेश से विशेष सम्बन्ध था। कन्नौज के राजा के दरबार में उपाध्याय होने के कारण उन्होंने उक्त देश की प्रशंसा की है।[3] महोदय तथा पांचाल देश की प्रशंसा करते

---

[1] श्रूयते चोज्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा —
'इहकालिदास मेण्ठावत्रामररूपसूरभारवयः।
हरिश्चन्द्रचन्द्रगुप्तौ परीक्षितावह विशालायाम्।'

[2] श्रूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकारपरीक्षा—
'अत्रोपवर्षवर्षाविह पाणिनिपिङ्गलाविह व्याडिः।
वररुचिपतञ्जली इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः।' का० मी० पृ० ५५

[3] 'इदं द्वयं सर्वमहापवित्रं परस्परालङ्करणैकहेतुः।
पुरं च हे जानकि! कान्यकुब्जं सरिच्चगौरीपतिमौलिमाला।'
बालरामायण—१०।८९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हुए उन्होंने बतलाया है कि निर्देशों का परीक्षण महोदय देश से ही हो सकता है। कवि ने वहाँ की स्त्रियों की प्रशंसा की है। राजशेखर ने पांचाल को अन्तर्वेद का भूषण बतलाया है[1]। 'कर्पूरमंजरी' नाम के नाटक में उन्होंने जिसे अपनी नायिका चुना है, वह भी लाट-देश के राजा की कन्या थी। इसी प्रकार 'विद्धशालभंजिका' भी लाटदेश से सम्बन्धित थी। 'बालरामायण' में भी लाटदेश की प्रशंसा की गई है। यहाँ के कवियों के कवितापाठ की प्रशंसा तथा यहाँ की स्त्रियों के सौन्दर्य का हृदयग्राही वर्णन कवि ने अपने ग्रंथों में यत्रतत्र किया है।

६. भौगोलिक वर्णन :—

'काव्यमीमांसा' के १७ वें अध्याय में, भारत के भौगोलिक स्थानों का वर्णन मिलता है। दशम अंक में राम के लंका से अयोध्या आने तक के मार्ग में पड़ने वाले देशों का विस्तृत वर्णन किया गया है। हेमचन्द्र तथा वाग्भट ने, काव्यमीमांसा' के उपर्युक्त प्रसंग से, अपने ग्रंथ के प्रणयन में, काफी सहायता ली है। 'भुवनकोश' नाम के इनके एक अन्य ग्रंथ का संकेत मिलता है, जो आजकल प्राप्त नहीं है। उसमें अवश्य भौगोलिक वर्णन विस्तार के साथ रहा होगा।

राजशेखर ने आर्यावर्त को पाँच भागों में विभाजित किया है :—(१) पूर्वदेश (२) दक्षिणापथ (३) पश्चाद्देश (४) उत्तरापथ (५) मध्यदेश।

बनारस के पूर्व दिशा की ओर पूर्वदेश स्थित माना गया है। यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों में अङ्ग, कलिङ्ग, कोसल, तोसल, उत्कल, मगध, मुद्गर, विदेह, नेपाल, पुण्ड्र, तामलिप्तक, मलद, मल्लवर्तक, सुह्म तथा ब्रह्मोत्तर आदि का निर्देश किया गया है। यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतों में लोहितगिरि, चकोर, दर्दुर, कामरूप आदि का तथा प्रसिद्ध नदियों में शोण (सोन नद) लौहित्य, गंगा, करतोया एवं कपिशा आदि का नामोल्लेख मिलता है।

माहिष्मती की दूसरी ओर दक्षिणापथ स्थित है। इसमें महाराष्ट्र, माहिषक, अश्मक, विदर्भ, कुन्तल, ऋथकैशिक, सूर्पारक, काञ्ची, केरल, कावेर, मुरल, वानवासक, सिंहल, चोड, दण्डक, पाण्ड्य, पल्लव, गाङ्ग, नाशिक्य (नासिक), कोङ्कण, कोल्लगिरि तथा वल्लर आदि देश हैं। दक्षिणापथ के प्रसिद्ध पर्वतों में विन्ध्य का दक्षिणपाद, महेन्द्र, मलय, मेकल, पाल, मञ्जर, सह्य तथा श्रीपर्वत का नाम लिया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध नदियों में नर्मदा, तापी, पयोष्णी, गोदावरी, कावेरी, भैमरथी, वेणा, कृष्णवेणा, वञ्जुरा, तुङ्गभद्रा, ताम्रपर्णी, उत्पलावती, तथा रावणगंगा आदि का निर्देश मिलता है।

देवसभ पर्वत की दूसरी ओर पश्चाद्देश स्थित था। इसमें देवसभ, सुराष्ट्र, श्रवण, भृगुकच्छ, कच्छीय, आनर्त, अर्बुद तथा यवन आदि देश स्थित थे। यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतों

---

[1] 'यत्रार्थे न तथानुरज्यति कविर्ग्रामीणगीर्गुम्फने-
शास्त्रीयासु च लौकिकेषु च यथा भव्यासु नव्योक्तिषु।
पाञ्चालास्तव पश्चिमेन त इमे वामा गिरां भाजनाः
त्वद्दृष्टेरतिथी भवन्तु यमुनां त्रिस्रोतसं चान्तरा।' —वही १०।८६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में गोवर्धन, गिरिनगर, देवसभ, माल्यशिखर तथा अर्बुद आदि का और प्रसिद्ध नदियों में सरस्वती, श्वभ्रवती, वार्तघ्नी, मही एवं हिडिम्बा आदि का नामोल्लेख किया गया है।

पृथूदक की दूसरी ओर उत्तरापथ स्थित था। यहाँ के प्रसिद्ध देशों में शक, केकय, वोक्काण, हूण, वाणयुज, काम्बोज, वाह्लीक, तुरुष्क, बर्बर तथा हंसमार्ग आदि की गणना की गई है। उत्तरापथ के पर्वतों में हिमालय, कलिन्द, इन्द्रकील एवं चन्द्राचल की और प्रसिद्ध नदियों में गंगा, सिंधु, सरस्वती, शतद्रु, चन्द्रभागा, यमुना तथा वितस्ता आदि की गणना की जाती है।

इन देशों के मध्य में मध्यदेश स्थित था।

७. भारत के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषाएँ :—

गौड़ देश के लोग संस्कृत, लाटदेशीय, प्राकृत तथा टक्कदेशीय अपभ्रंश बोलने में विशेष पटु थे। अवन्तिका तथा दशपुर में रहने वाले भूतभाषा (पैशाची प्राकृत) का प्रयोग करते थे। मध्यदेशीय सभी भाषाओं को बोलने में सक्षम थे[१]।

८. राजशेखर का प्राकृत प्रेम :

"बाल रामायण" की प्रस्तावना में कहा गया है कि राजशेखर सभी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। अपने लिए उन्होंने "कविराज" शब्द का जो प्रयोग किया है, उससे भी इसी बात की ओर संकेत मिलता है। उन्होंने एक स्थल पर कहा भी है कि अच्छे कवि को अपनी योग्यता, रुचि एवं प्रतिभा के अनुरूप सभी भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए। एक ही विचार, कवि की योग्यता के अनुसार, विभिन्न भाषाओं के माध्यम से प्रकट किए जाने पर, पृथक्-पृथक् सौन्दर्य उत्पन्न करते हैं। वह कवि जिसकी बुद्धि सभी भाषाओं में काव्य-रचना करते समय समान गति से चलती है, विश्व में अनन्त ख्याति को प्राप्त करता है[२]। "बाल रामायण" में प्राकृत के माधुर्य की चर्चा करते हुए बताया गया है कि प्राकृत में स्वाभाविक माधुर्य होता है। अपभ्रंश की रचना भी भव्य एवं सुन्दर होती है। भूतभाषा की रचनाएँ सरस होती हैं[३]। "कर्पूरमंजरी" में एक स्थल पर तो यहाँ

---

१. 'गौड़ाद्याः संस्कृतस्थाः परिचितरुचयः प्राकृते लाटदेश्याः
सापभ्रंशप्रयोगाः सकलमरुभुवष्टक्कभादानकाश्च।
आवन्त्याः पारियात्राः सह दशपुरजैर्भूतभाषां भजन्ते
यो मध्ये मध्यदेशं निवसति स कविः सर्वभाषा निषण्णः।'—का० मी० पृ० ५१.

२. "एकोऽर्थ संस्कृतोक्त्या स सुकविरचनः प्राकृतोनापरोऽस्मिन्
अन्योऽपभ्रंशगीर्भिः किमपरमपरो भूतभाषाक्रमेण।
द्वित्राभिः कोऽपि वाग्भिर्भवति चतसृभिः किञ्च कश्चिद्विवेक्तुं
यस्येत्थं धीः प्रपन्ना स्तपयति सुकवेस्तस्य कीर्तिर्जगन्ति"
का० मी० पृ० ४८–४९

३. "गिरः श्रव्या दिव्याः प्रकृतिमधुराः प्राकृतधुरः
सुभव्योऽपभ्रंशः सरस रचनं भूतवचनम्।
विभिन्नाः पन्थानः किमपि कमनीयाश्च त इमे-
निबद्धा यस्त्वेषां स खलु निखिलेऽस्मिन् कवि वृषा।" बाल रामायण १।१०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तक कहा गया है कि संस्कृत रचना परुष तथा प्राकृत रचना सुकुमार होती है[1]। यद्यपि आज संस्कृत-कविता हम लोगों को प्राकृत कविताओं की अपेक्षा अधिक सुकुमार प्रतीत होती है।

९. भारतीय कवियों का कविता-पाठ और उसकी सरसता :—

"काव्य मीमांसा" के सातवें अध्याय में बताया गया है कि भारतीय कवियों का कविता-पाठ किस प्रकार का होता था ? राजशेखर का विचार है कि संस्कृत को जानने वाले काव्य-रचना तो यथाकथंचित् कर लेते हैं, किन्तु कविता को अच्छी तरह वे ही पढ़ सकते हैं, जिन्हें सरस्वती सिद्ध हों[2]। यह पाठ सौन्दर्य एक जन्म के प्रभाव से नहीं होता, प्रत्युत जन्मान्तर में किए गए अभ्यास से प्राप्त होता है, सुन्दर, काकु-समन्वित, उज्ज्वल, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए टुकड़े-टुकड़े में अलग करके पढ़ा जाने वाला तथा कानों को सुख देने वाला पाठ ही प्रशंसनीय माना गया है[3]।

राजशेखर ने बताया है कि वाराणसी के पूर्व मगध आदि देशों की ओर रहने वाले कवि लोग संस्कृत तो बड़े अच्छे ढंग से पढ़ते थे किन्तु प्राकृत पढ़ने में वे कुण्ठमति होते थे[4]। गौड़ देश के लोग भी प्राकृत अच्छी तरह नहीं बोल पाते थे[5]। द्रविड़ देश के कवि गद्य, पद्य तथा मिश्र सभी को गाकर पढ़ते थे[6]। लाट देशीय संस्कृत से द्वेष करते थे, किन्तु वे प्राकृत को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ते थे[7]। सौराष्ट्र और त्रवण देश के लोग अपभ्रंश की तरह संस्कृत को भी अधिक सुष्ठुता के साथ पढ़ते थे[8]। उत्तरापथ के कवि (पहाड़ी लोग) सानुनासिक पाठ करते थे[9]। सर्वोत्तम पाठ पांचाल देश के कवियों का होता था। वे सम्पूर्ण रचना को

---

१. "परुसा सक्कअबन्धा पाउअबन्धो वि होइ सुउमारो।
पुरिसमहिलाणं जेत्तिअमिहन्तरं तेत्तिअमिमाणं।"—कर्पूर मंजरी १।४

२. "करोति काव्यं प्रायेण संस्कृतात्मा यथा तथा।
पठितुं वेत्ति स परं यस्य सिद्धा सरस्वती।" का० मी० पृ० ३३

३. "यथा जन्मान्तराभ्यासात्कण्ठे कस्यापि रक्तता।
तथैव पाठसौन्दर्यं नैकजन्मविनिर्मितम्।"—वही० पृ० ३३

४. ललितं काकुसमन्वितमुज्जवलमर्थवशकृतपरिच्छेदम्।
श्रुति सुखविविक्तवर्णं कवयः पाठं प्रशंसन्ति।—वही

५. पठन्ति संस्कृतं सुष्ठु कुण्ठाः प्राकृतवाचि ते।
वाराणसीतः पूर्वेण ये केचिन्मगधादयः।—वही

६. गद्ये पद्येऽथवा मिश्रे काव्ये काव्यमना अपि।
गेयगर्भे स्थितः पाठे सर्वोऽपि द्रविड़ः कविः।—का० मी० पृ० ३४

७. पठन्ति लटभं लाटाः प्राकृतं संस्कृतद्विषः।
जिह्वया ललितोल्लापलब्धसौन्दर्यमुद्रया।—वही

८. सुराष्ट्रत्रवणाद्या ये पठन्त्यर्पितसौष्ठवम्।
अपभ्रंशावदंशानि ते संस्कृतवचां स्यपि।—वही

९. "ततः पुरस्तात्कवयो ये भवन्त्युत्तरापथे।
ते महत्यपि संस्कारे सानुनासिकपाठिनः।"—वही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यति से पृथक्-पृथक् करके पढ़ते थे। उनका कविता पाठ कान में अमृत क्षरण की भाँति सुनने में सुखकर होता था[1]।

१०. स्त्री शिक्षा :

स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में राजशेखर के विचार महत्त्वपूर्ण हैं। उनका कहना है कि स्त्रियाँ भी पुरुषों की तरह कवि हो सकती हैं। कवित्व-संस्कार स्त्री पुरुष दोनों में समान होता है। सुना और देखा गया है कि राज कन्याएँ, आमात्यों की पुत्रियाँ तथा गणिकाएँ भी शास्त्रप्रहत बुद्धि वाली तथा कवि हुई हैं।

---

१. "मार्गानुगेन निनदेन निधिर्गुणानां
सम्पूर्णवर्णरचनो यतिभिर्विभक्तः।
पाञ्चालमण्डलभुवां सुभगः कवीनां
श्रोत्रे मधु क्षरति किंचन काव्यपाठः।"—वही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म की समन्वयवादी प्रवृत्ति

श्री सिद्धनाथ झा
भारती महाविद्यालय

पूर्व मध्यकाल में दक्षिण-भारत में जैन, शैव तथा वैष्णव धर्म में पारस्परिक संघर्ष चल रहा था। वैष्णवधर्म की अपेक्षा शैवधर्म, जैनधर्म को आत्मसात् किए जा रहा था। इस काल में दक्षिण भारत में शैवधर्म के प्राबल्य के अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। परिस्थिति-वश धर्मवेत्ताओं तथा आचार्यों को अपने धर्म की रक्षा के लिए समाज में प्रचलित सिद्धान्तों को अपनाना आवश्यक हो जाता है। इस स्थिति में बहुत सी बातें धर्मसम्मत न होकर भी लौकिक स्थिति पर प्रकाश डालने वाली होती हैं। जैनधर्म के आचार्य जिनसेन के ऊपर भी तत्सामयिक धार्मिक आन्दोलन का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है।

पूर्व मध्यकाल में जिन के लिए 'सहस्र नामों' का प्रयोग होने लगा था। जैन ग्रन्थों में जिन के एक हजार आठ नामों का सर्वप्रथम उल्लेख आदिपुराण में आया है। जैन परम्परा में जिन के लिए प्रयुक्त एक हजार आठ नामों में से बहुत से नाम शिव तथा विष्णु के एक हजार आठ नामों में से लिए गए प्रतीत होते हैं। शिव तथा विष्णु के एक हजार आठ नामों की परम्परा का आभास महाभारत काल से लक्षित होता है। पुराणों में इस प्रकार की नामावलियों का अत्यधिक विकास पाया जाता है। आदिपुराण २५।६७, १००-१०१, १०४, १०५, १०७-११३, ११७, १२०, १२८, १३३, १४४, १४९, १६७, २०१, २१०-११ में उलिखित जिन के नाम विष्णु के सहस्र नामों में से लिए गए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार दिगम्बर त्रिपुरारि, त्रिलोचन, अर्धनारीश्वर, यद्योजात, वामदेव ईशान शंकर, महादेव इत्यादि प्रमुख रूप से शिव-सहस्रावली में पाए जाते हैं। बुद्ध, प्रबुद्ध इत्यादि नाम बौद्धधर्म के समन्वय की ओर संकेत करते हैं; जिन के लिए ब्रह्मा के पर्याय-वाची स्वयंभू विधि, विधाता, पितामह इत्यादि नामों का व्यवहार एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

इस काल में जिन के लिए अन्यान्य देवताओं के नाम ही प्रयुक्त नहीं हुए प्रत्युत उनका अनेक देवताओं से तादात्म्य भी स्थापित किया गया। ग्यारहवीं शती के कतिपय जैन आचार्यों ने जिन, बुद्ध, विष्णु और शिव को एक ही माना[1]। इस प्रकार शैव तथा जैनधर्म की बात प्रबन्धचिन्तामणि द्वारा ज्ञात होती है, जहाँ जैनाचार्य ने सोमनाथ की प्रार्थना की है—

---

[1] जो सिउ संकरु विराहु सो रुद्दवि सो बुद्धु।
सो जिणु ईसरु बंभु सो, सो आणंतु सो सिद्धु॥ योगसार १०५
विम्भलु जिवकलु सुद्धु जिणु विराहु बुद्धु सिवं संतु।
जो परमप्पा जिणमणउ रूहिउ जाणि णिभंतु॥ वही ९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सोऽस्यभिधया तथा ।
वीतदोषकलुषश्चेद्भवान् एक एव भगवन्तभोऽस्तुते ।।
भववीजांकुरजननाः रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।
ब्रह्मा विष्णुर्वा महेश्वरो वा नमस्तस्मै ।। प्रबन्धचिंतामणि पृ० ८५

कहा जाता है कि जैन आचार्य हेमचन्द्र के कहने पर कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसी ही कथा हरिभद्र सूरि के सम्बन्ध में प्रचलित है[1]।

जयसिंह के वेलूर शिलालेख से ज्ञात होता है कि अक्खादेवी ने जैन, बौद्ध और अनन्त विधि तथा शास्त्रों के अनुसार क्रियाये की[2]। कतिपय शिलालेखों में जिन, विष्णु, शम्भु को एक रूप में नमस्कार किया गया है[3]।

खजुराहो से प्राप्त एक अभिलेख में जिन, विष्णु तथा बुद्ध को शिव का रूपान्तर माना गया है[4]। नाडोल से प्राप्त एक ताम्रशासन के श्लोक में ब्रह्मा, श्रीधर और शंकर को जगत् में ख्यात विरागवान जिनों के रूप में दिखलाया गया है[5]। पूर्व मध्यकाल में जैन आचार्यों ने जिन, बुद्ध, विष्णु और शिव को एक ही तत्त्व के रूप में माना था।[6] इसी तरह की मिलती जुलती बात दशवीं ग्यारहवीं शती के अपभ्रंश ग्रन्थ योगसार में कही गई है।[7]

---

[1] भूपोऽन्यदा मुनिं प्रपच्छ 'कयापि युक्त्याऽस्माकमपि यशः प्रसरः कल्पान्तस्थायी भवति'? इति तदीय गिरिश्रुत्वा' विक्रमाकं इव विश्वस्यानृण्यकरणवत, यद्वा श्री सोमेश्वरस्य काष्ठंमयं प्रासादं, वारिधिशीकरनिकरासन्नाम्भोधिर्नृपस्तमेव महर्षि पितरं गुरं दैवतं मन्यमानो विजातीनितरद्विजान् निन्दन् ततः प्रसादोद्धाराय तदैव दैवज्ञनिवेदितसुलग्नस्तत्र पंचकुलं प्रस्ताप्य प्रासादप्रारम्भचीकरत्। प्रबंधचिंतामणि पृ० ८२।

[2] इण्डियन ऐन्टीक्वेरी जि० १७, पृ० २७४

[3] इण्डियन एण्डीक्वेरी जि० ४ पृ० १७९: शम्भु तथा जिन को:, एप्रीगेफिया कर्नाटिका जि० ६ मुदगिरि पृ० ६७: जिन, आदिवराह तथा शम्भु

[4] यं वेदान्तविदो विदन्ति मनसः संकल्पभूतं शिवं
ब्रह्मैकं परमक्षरं तमजरं तं चामरं तद्विदः
अन्ये तच्छिवमेव बुद्धममलं त्वन्ये जिनं वामनं
तस्मै सर्वमयैक्यकारणपतेश्शर्वाय नित्यंनमः ।। ए० इं० जि० १, पृ० १४९।

[5] ऐपीग्रेफिया इण्डिका जि० ९ पृ० ६६

[6] आदिपुराण २५।७९–२१७

[7] जो सिउ संकरु विण्हूसो, सो रुद्दवि सो बुद्धु ।
सो जिणु ईसरु बंभु सो, सो आणंतु सो सिद्धु ।। योगसार १०५
विम्मलु जिक्कलु सुद्धु जिणु विण्हु बुद्धु सिव संतु ।
सो परमप्पा जिणमणउ एहिउ जाणि णिमन्तु ।। ९
कोक्कल के वैद्यनाथ मंदिर खजुराहो से प्राप्त शिलालेख में जिन, वामन, बुद्ध तथा ब्रह्म को शिव का रूप बतलाया गया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस काल तक हिन्दू धर्म के अन्तर्गत विष्णु के दशावतारों की कल्पना की जा चुकी थी। विष्णु के विभिन्न अवतारों में जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक ऋषभदेव को भी सम्मिलित कर लिया गया था। हिन्दुओं की इस आवतारिक कल्पना से प्रभावित होकर मध्ययुगीन जैन आचार्य भी ऋषभदेव के दश भवों (पूर्वजन्म) की कल्पना करते हुए पाए जाते हैं[1]। जैन आचार्यों की इस प्रकार की कल्पना बहुत कुछ हिन्दुओं की दशावतार परम्परा से मिलती जुलती है। आदिपुराण में ऋषभदेव पूर्व के नौ भवों से श्रेष्ठ बतलाए गए हैं:—

दशावतारचरमप रमोदारिकत्विषे।
सूनवे नामिराजस्य नमोऽस्तु परमेष्ठिने ॥ आ० पु० १४।५१

श्लेषालंकार के व्यवहार से ऋषभदेव के दशावतारों की कल्पना स्पष्ट हो जाती है। सामान्यतः दशावतार का यह सिद्धान्त समन्वय के प्रयत्नों का परिणाम माना जा सकता है। जैन वैष्णव सम्मिलन के प्रमाण मूर्तियों तथा अभिलेखों में उपलब्ध होते है[2]। इसी सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि पर मूर्तियाँ बनाई गईं। दशावतारों की कल्पना तथा शलाका पुरुषों में राम, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, नारायण तथा कृष्ण की गणना से जैन तथा वैष्णव धर्म के सम्मिलन की ओर संकेत होता है। पर जैनधर्म वैष्णव धर्म की अपेक्षा शैवधर्म के अधिक निकट लक्षित होता है। पूर्व मध्यकालीन शैव तथा जैन धर्म के पारस्परिक आदान-प्रदान की अपनी एक कहानी है।

जैन अभिलेख प्रायः जिनकी सम्बोधनात्मक संज्ञा 'ऊं नमो सर्वज्ञाय' तथा शैव अभिलेख 'ऊं नमः शिवाय' से प्रारम्भ होते हैं। तन्त्रालोक में शैवधर्म के विभिन्न सम्प्रदायों में आर्हत (जैन) की भी गणना हुई है[3]।

पूर्व मध्ययुगीन राजाओं द्वारा जैन तथा शैव धर्मों को प्रश्रय देना उपर्युक्त कथन की पुष्टि करता है। कदम्बवंशी राजा ब्राह्मण धर्मानुयायी होते हुए भी जैन धर्मानुयायियों को भूमिदान देते थे[4]। राष्ट्रकूट वंशी अमोघवर्ष प्रमुख रूप से जैन था, साथ ही साथ उसके महाकाली के पूजक होने की बात ज्ञात होती है[5]। इसी प्रकार जैनों द्वारा शैवों तथा शैवों द्वारा जैनियों को दानादि दिए जाने का उल्लेख मिलता है[6]। शैव धर्म से अत्यधिक प्रभावित

---

[1] दसवें भव में महावल विद्याधर, नौवें भव में ऐशान स्वर्ग के ललितांगदेव, आठवें में वज्रजंघ, सातवे में भागभूमिज, छठे में श्रीधर, पाचवें में सुविधि, चौथे में अच्युतेन्द्र, तीसरे में वज्रनाभि, तथा दूसरे भव में सर्वार्थ सिद्धि विभान के अधिपति बतलाए गए हैं।

[2] जैन ऐन्टीक्वरी, जि० २०, पृ० १-३, राष्ट्रकुटाज एण्ड देअर टाइम्स पृ० २७३।

[3] तंत्रालोक के रचयिता त्रिकदर्शनाचार अभिनवगुप्त बतलाए गए हैं जो काश्मीर के रहने वाले थे।

[4] इण्डियन एण्डीक्वेरी जिन० ७ पृ० ३४

[5] एपीग्रेफिया इण्डिका जिल्द १८ पृ० २४८

[6] जे० बी० बी० आर० ए० एस० जि० १० पृ० १९३; ब्राह्मणों द्वारा जैन संघ को भूमि दान का उल्लेख :

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होने के कारण शिव की भाँति जिनेन्द्र को भी आठ मूर्तियों का धारण करने वाला बतलाया गया[१]। शैवधर्म के अन्तर्गत शिव की आठ मूर्तियों का प्रचलन कालिदास के पूर्व से ही लक्षित होता है। कालिदास अभिज्ञानशाकुन्तलम् के मंगलाचरण में शिव की आठ मूर्तियों की वन्दना करते हैं[२]। शिव महापुराण के शत रुद्रीय संहिता में शिव की आठ मूर्तियों का उल्लेख हुआ है[३]। हर्षचरित में बाण अवनि, पवन, जल, गहन, दहन, तपन, तुहिन किरण तथा यजमान-इन आठ मूर्तियों का उल्लेख करते हैं। इन आठों मूर्तियों का ध्यान करके शिवलिंग पर अष्ट पुष्टिका चढ़ाने की बात कही गई है। मन्दसोर से प्राप्त अष्टमुखी शिवलिंग इस प्रकार की पूजा पद्धति का निदर्शन है[४]। परन्तु अभी तक जिन की अष्टमूर्ति प्राप्त नहीं हुई।

जिनेन्द्रदेव की कल्पना सद्योजात, वाम तथा अघोर के रूप में की गई है[५]। पुराणकार की दृष्टि में शिव की त्रिमुख मूर्तियाँ रही होंगी। शिव की त्रिमुख मूर्तियों का उल्लेख विष्णुधर्मोत्तर पुराण में हुआ है[६]। पूर्व मध्यकाल में इस प्रकार की त्रिमूर्तियों के पर्याप्त उदाहरण सुरक्षित हैं। आदि पुराण में उल्लिखित सद्योजात वाम तथा अघोर रूप तीर्थंकरों की एक भी मूर्ति प्राप्त नहीं। इस प्रकार के उल्लेख से शैव मूर्तियों के जैनीकरण का अनुमान लगाया जा सकता है।

इस प्रकार पूर्व मध्ययुगीन विशाल भारत में व्याप्त विभिन्न धार्मिक तत्त्वों में जैन आचार्यों ने समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। जैन आचार्य समग्र भारत में पूर्व, पश्चिम, तथा उत्तर दक्षिण तक अंगों और तत्त्वों से आकलित संस्कृति को विशाल और व्यापक बनाना चाहते थे तथा अपने इस प्रयत्न में वे सफल भी हुए।

---

[१] तीर्थकृद्भाविने तुभ्यं नमः स्तादष्टमूर्तये ॥ आ० पु० १४।४७

[२] या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवियां च होत्री
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा मा स्थिता व्याप्य विश्वम्
यामाहुः सर्ववीजप्रकृतिरितियया प्राणिनः प्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिखतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ अभिज्ञानशाकुन्तलम्
अष्टाभियस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः ।
मालविकाग्निमित्र
आवेहि मां किंकरमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम् । र० ब० २।३५ मा० पु० अध्याय ५२, श्लोक ३–८ :

[३] शि० पु० शतरुद्रसंहिता ३, अ० २, प० ३

[४] हर्षचरित प्रथम उच्छवास

[५] ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला पृ० २५

[६] सद्योजातस्त्वमाघेऽमूः कल्याणे वामतामतः ।
प्राप्तोऽनन्तकल्याणे धत्से सम्प्रत्यघोरताम् ॥ आ० पु० १७।६५,

[७] सद्योजातं वामदेवमघोरंच महाभुज । वि० धु० ४८।१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संगीतशास्त्र की प्रस्थानत्रयी

श्री गोपाल भट्ट
शोध-सहायक, श्री कला संगीत-भारती

वैदिक युग में सूक्तों को उदात्तानुदात्त एवं स्वरित स्वरों के साथ गाने की एक विशिष्ट शैली थी। यज्ञ-पुरुष एवं देवों को प्रसन्न करने एवं अभीष्ट फलप्राप्ति का एकमात्र साधन इन सूक्तों का सस्वर गान ही माना जाता था। इन सूक्तों के सस्वर गायक को उद्गाता कहते थे। यज्ञ के आचार्यों में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। कालान्तर में इन उदात्तानुदात्त स्वरित स्वरों में क्रमिक विकास हुआ। तथा धीरे-धीरे इस साधना पर गम्भीर विचार हुए। भरतमुनि प्रणीत "नाट्यशास्त्र" इस कला का प्राचीनतम उपलब्ध लाक्षणिक ग्रंथ है जिसमें इस कला के उपयोग, उसके अंग, उसकी साधना आदि पर गम्भीर विवेचन हुआ है। पुराणादिकों में भी यत्र-तत्र संगीत का वर्णन मिलता है। गायन, वादन एवं नृत्य की चर्चा तो प्रायः सभी काव्यों, नाटकों, स्मृतियों, आगमों और पुराणादिकों में हुई है पर भरतमुनि ने ही इस कला पर सर्व-प्रथम गम्भीर विचार किया है। अब तक प्राप्त साधनों से यही सिद्ध है कि भरत मुनि से पूर्व इतना व्यापक विश्लेषण अन्य किसी ग्रन्थकार ने स्वतन्त्र रूप से नहीं किया।

समूचे मानव जीवन के यथार्थ एवं आदर्श का दिग्दर्शन भरतमुनि नाटक के द्वारा ही मानते हैं। वे कहते हैं "अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्" जिस क्रिया के द्वारा समाज की समस्त अवस्थाओं का प्रदर्शन किया जा सके, वह नाटक है। अर्थात् समस्त मानव जीवन एवं उसकी प्रत्येक अवस्था का दिग्दर्शन नाट्य कला द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है।

इसी आधार पर नाटक में आने वाली सारी विद्याओं और कलाओं को उन्होंने अपने विवेचन का विषय बनाया है। वे कहते हैं—

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।
न स योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते॥
सर्वशास्त्राणि शिल्पाणि कर्माणि विविधानि च।
अस्मिन्नाट्ये समेतानि तस्मादेतन्मयाकृतम्॥

अर्थात् सारी विद्याएँ, कलाएँ, सारा ज्ञान, सारा शिल्प सारा योग-साधन एवं कर्म इस नाट्य कला में सम्पृक्त है।

मानव जीवन में कुछ ऐसी अवस्थायें होती हैं जिनको देखने, सुनने या उन पर विचार करने से इस मानव देह और उसके ऐहिक जीवन से भी घृणा होने लगती है; किन्तु काव्य-शास्त्र ने अपने गम्भीर विवेचन में जीवन की उन सूक्ष्मातिसूक्ष्म वृत्तियों का विश्लेषण करके उस आनन्द तत्त्व को खोज निकाला है जिससे बीभत्स, भयानक एवं रौद्र सरीखे वर्णनों में और उसके दर्शन में भी आनन्द मिलता है। महाकवि कालिदास अपने प्रसिद्ध नाटक "अभिज्ञान शाकुन्तलम्" की भूमिका प्रस्तुत करते हुए इसी सत्कल्पना को अपने प्रयोग का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आधार मानते हैं। वे कहते है—"आपरितोषद् विदुषां न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम्" जब तक रसज्ञ और जीवन के मर्मज्ञ इस प्रयोग से पूर्णरूपेण संतुष्ट होकर उसकी सराहना में साधुवाद के शब्दों का उच्चारण करते हुए आपका अभिनन्दन नहीं करते, तब तक हम आपके प्रयोग को सफल नहीं मान सकते।" अतः नाटक का प्रयोग सर्वांग से रसज्ञों में परम संतुष्टि को उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। जन-साधारण अपने ऐहिक जीवन के विविध द्वन्द्वजन्य कष्टों को भूलकर एक दिव्य मनोभूमि पर पहुँच सकें और एक आदर्श जीवन की शिक्षा ले सकें। इस आनन्द-साधना की पुष्टि में जिन कलाओं की उपयोगिता भरत मुनि ने मानी है उसमें संगीतकला अपना विशिष्ट स्थान रखती है। संगीत कला के तीन अंग गीत, वाद्य, एवं नृत्य माने गए हैं; जिनमें गीत की प्रधानता मानी गई है, किन्तु विविध वाद्यों के प्रयोग पर भी विशेष बल दिया गया है। भरत मुनि ने ३३ वें अध्याय के अंतिम श्लोक २७० में कहा है :—

वाद्येषु यत्नः प्रथमं तु कार्यः शय्या हि नाट्यस्य वदन्तिवाद्यम्।
वाद्येऽपि गीतेऽपि च सम्प्रयुक्ते नाट्यस्य योगो न विनाशमेति॥

नाटक के प्रयोग में रससिद्धि एवं जन-मनोरंजन और आकर्षण के लिए वाद्यवादन में ही सबसे प्रथम प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि वे ही नाटक की शैय्या यानी आधार होते हैं इन वाद्यों के होने पर एवं गीतों के प्रयोग से नाटक कभी भी बिगड़ नहीं सकता अर्थात् उस प्रयोग में रोचकता, सजीवता एवं आकर्षण बना रहेगा और इससे नाटक का प्रयोग पूर्ण सफल सिद्ध हो सकेगा।

नृत्य एवं गायन के विविध अंग प्रत्यंगों की चर्चा भरत मुनि ने अधिक नहीं की है। गायकों के मधुर कण्ठ की आवश्यकता पर बल देते हुए भरतमुनि स्त्रीजनों में कण्ठ की मधुरता स्वभावसिद्ध बतलाते हुए उनके लिए गायन की व्यवस्था एवं पुरुषों के लिए पठन यानी पाठ्य विधि की व्यवस्था करते हैं[1]।

वे स्पष्ट रीति से स्त्रीजनों के मधुर कण्ठ एवं उनके अंगों की कोमलता का विचार रखते हुए स्वभावसिद्ध इन गुणों के आधार पर उनकी गायन के लिए व्यवस्था करते हैं और पुरुषों के लिए वाद्यों की योजना। किन्तु यदि इस विधान का विपर्यय दृष्टिगत हो तो उसे भी उन्होंने एक विशेषता ही माना है।

भरत मुनि ने नाटक के प्रयोग और उसमें प्रयुक्त इन कला विशेषों की जो दिव्यता प्रतिष्ठित की है उस पर परवर्त्ती अनेकानेक आचार्यों ने अनेक ग्रन्थों की रचनाएँ की हैं और लोकमान्य सिद्धान्तों के शास्त्रीय आधार प्रस्तुत किए हैं। समय के प्रवाह के साथ-साथ इन कलाओं के प्रयोग उनकी साधनाएँ और शास्त्रीय आधारों का सुन्दर समन्वय इन ग्रन्थों की विशेषता है। इस क्रमिक विकास का समाहार ग्रन्थ मध्यकालीन युग का शार्ङ्गदेव कृत 'संगीतरत्नाकर' है। इस ग्रन्थकार ने अपने समय तक होने वाले इस

---

[1]. प्रायेण तु स्वभावात् स्त्रीणां गानं नृणां च वाद्यविधिः
स्त्रीणां स्वभावमधुरः कण्ठो नृणां बलत्वन्च।
यः स्त्रीणां वाद्यगुणे भवति नृणान्च गानमधुरतम्।
ज्ञेयः सोऽलंकारो नहि स्वभावो भवति तेषाम्॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकासक्रम की एक सुन्दर परम्परा एवं अन्यान्य ग्रन्थकारों (ज्ञात या अज्ञात) के विचारों का सुन्दर समन्वय उपस्थित किया है। 'संगीत रत्नाकर' को कल्लिनाथी एवं 'सुधाकर' टीका के साथ प्रकाशित करते हुए आडियार पुस्तकालय, मद्रास के तत्कालीन अधिकारी 'सी० कुन्हन राजा' लिखते हैं।

'अब तक प्राप्त अनेकानेक संगीतशास्त्र के ग्रन्थों में' 'संगीत रत्नाकर' सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह संस्कृत में इस विषय पर लिखा गया सबसे बड़ा विस्तृत एवं विशाल ग्रन्थ है जिसमें संगीत विषय के सभी अंगों की विशद् व्याख्या की गई है ग्रन्थ के निर्माणकाल से ही यह ग्रन्थ संगीत का आधार एवं प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है। इस ग्रन्थ ने प्रायः अपने पूर्ववर्ती अनेक प्राप्य या अप्राप्य ग्रन्थों के वर्णित-अवर्णित सभी विषयों की विशद् व्याख्या की है। इस ग्रन्थ के कारण अनेकानेक ग्रन्थ तो छिप ही गए किन्तु इस ग्रन्थ की प्रतिष्ठा को अब तक कोई अन्य ग्रन्थ नहीं पा सका है।'[१]

शार्ङ्गदेव ने अपने ग्रन्थ 'संगीतरत्नाकर' की प्रमाणिकता के लिए कुछ प्राचीन आचार्यों के नाम गिनाए हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने अपने निजी सिद्धान्त नहीं दिए हैं, बल्कि अति प्राचीन काल से चले आ रहे आधारभूत सिद्धान्त-वाक्य और लोक-प्रचलित उसके रूप और शास्त्रीय आधारों का समन्वय ग्रन्थ का आलोच्य विषय है। आचार्य अभिनवगुप्त से किसी पूर्वपक्षीय ने आचार्य लोल्लट आदि के विषयों पर आलोचना के विषय में पूछा, 'उच्यतां तर्हि परिशुद्धं तत्वम्' जिस पर अभिनवगुप्त ने उत्तर दिया 'उक्त-मेव हि तत् मुनिना न तु अपूर्व किंचित्' तात्पर्य है कि अपने पास कुछ नवीन नहीं; सब कुछ पूर्वाचार्यों ने पहले से ही कह रखा है। उसी का यथाधीत यथामति स्पष्टीकरण और विवेचन करते हैं। ठीक इसी तरह इन आचार्यों के ग्रन्थ प्रतिपादन की भी यही परंपरा रही है।

शार्ङ्गदेव ने जिन आचार्यों की परंपरायें उद्धृत की हैं वे इस प्रकार हैं—

सदाशिवः शिवा ब्रह्मा भरतः कश्यपो मुनिः।
मतंगो याष्टिको दुर्गा शक्तिः शार्दूल कोहलौ॥
विशाखिलो दत्तिलश्च कम्बलीऽश्वतरस्तथा।
वार्युविश्वावसू रम्भाऽर्जुनो नारदतुम्बुरुः॥
आर्ज्जनेयो मातृगुप्तो रावणो नन्दिकेश्वरः।
स्वातिर्गणो बिन्दुराजः क्षेत्रराजश्च राहलः॥
रुद्रटो नान्यभूपालो ओजः श्री वल्लभस्तथा।
परमर्दी च सेमेशो जगदेक महीपतिः॥

1. The Sangita Ratnakara of Sarngadeva is one of the most important works on music now available. It is, besides, one of the longest works on music in Sanskrit. It is a very comparehensive exposition of the subject, dealing with all aspects. Eversince it was written it has remained the standard work on music, it has been drawn upon profusely, as authority, by all subsequent writers on the subject. Perhaps it has supersheded many earlier works and obscured them and they have disappeared from the field. But it has never been supersheded till now.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्याख्यातारो भारतीये लोल्लटोम्दटशंकुकाः ।
भट्टाभिनवगुप्तश्च श्रीमत्कीर्तिधरः परः ।।
अन्ये च बहवः पूर्वे ये संगीत विशारदाः ।
अगाध बोध मन्थेन तेषां मत पयोनिधिम् ।।
निर्मथ्य श्री शार्ङ्गदेवः सारोद्धारमिमं व्यधात् ।।

उपर्युक्त आचार्यों की गणना में अनेक हमारी प्राचीन परंपराओं के आद्याचार्य एवं पुराणों में वर्णित पौराणिक देवों के नाम हैं। जिनमें से कुछेक के ग्रन्थ अभी भी उपलब्ध हैं कुछेक के नाम केवल मात्र परंपरा से स्मरण किए जाते रहे हैं। इस परंपरा से प्राचीन सिद्धान्तों की परंपरा एवं अपने विवेचन की प्रामाणिकता सिद्ध होती है।

गायकवाड़ ओरियन्टल सीरीज, बड़ौदा, से प्रकाशित श्री कण्ठ कवि-विरचित रसकौमुदी साहित्य एवं संगीत का सुन्दर समन्वित ग्रन्थ है। भर्तृहरि के वाक्य 'साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात्पशुः पुच्छ विषाणहीनः' एवं 'साहित्यमथसंगीतं सरस्वत्याःस्तन द्वयम्' की युक्तियुक्त साधना इस ग्रन्थ में दीख पड़ती है। जहाँ प्रारम्भ के ५ अध्यायों में संगीत के विषयों का प्रतिपादन है वहाँ सातवें अध्याय से १० वें तक साहित्य का सुन्दर सरस वर्णन है। यह क्रिया-पक्ष और भाव-पक्ष की दृष्टि से संगीत का अपूर्व ग्रन्थ है। साहित्य को भले ही संगीत की अपेक्षा रहे या न रहे किन्तु संगीत का भाव-पक्ष साहित्य की पृष्टभूमि बिना खड़ा नहीं हो सकता या स्थायित्व को प्राप्त नहीं हो सकता; इस कथन को यह ग्रन्थ युक्तियुक्त प्रमाणित करता है।

विद्याविलासी और कलाप्रिय राजा-महाराजों के आश्रय में अनेक कवि विद्वानों एवं कलाकारों ने अनेकानेक अमूल्य ग्रंथों की रचनाएँ की हैं। शार्ङ्गदेव एवं श्री कण्ठ ऐसे ही विद्वान कलाकार रहे हैं। राज्याश्रित कवियों के अतिरिक्त अनेक राजा संगीत कला के मर्मज्ञ एवं शास्त्र प्रणेता रहे हैं। संगीत शास्त्रकारों की श्रेणी में मेवाड़ाधिपति महाराणा कुम्भा अपनी एक विशिष्टता रखते हैं। पहले महाराणा का ग्रन्थ केवल कोशों, शिलालेखों एवं इतिहासों में ही प्राप्त होता था; किंतु सौभाग्य से उनका ग्रन्थ **'संगीतराज'** अब राजा-महाराजाओं के निजी पुस्तकालयों से निकल कर जन-साधारण के पठन-पाठन एवं गम्भीर चिंतन का आधार हो सका है।

यह विशालकाय ग्रन्थ संगीत के शास्त्रीय विवेचन क्षेत्र में सारङ्गदेव के "संगीतरत्नाकर" के बाद परम महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। सारङ्गदेव के सं० रत्नाकर एवं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को आधार बनाकर चलने वाले इस ग्रन्थकार ने उक्त ग्रन्थों के ज्ञात और अज्ञात सभी विषयों एवं पूर्वाचार्यों के मतों की पूर्ण समृद्ध आलोचना–विवेचना के सहित अपना मत स्थापित किया है। शार्ङ्गदेव के पूर्व के ग्रन्थकारों की परंपरा शार्ङ्गदेव से ज्ञात होती है, किन्तु परवर्ती ग्रन्थकारों की स्वतंत्र विवेचना का आधार ज्ञात नहीं था। 'संगीतराज' शार्ङ्गदेव के परवर्ती ग्रन्थकारों का समाहार ग्रन्थ है अतः कह सकते हैं कि संगीतशास्त्र पर अध्ययन करने वाले उत्साही विद्वानों को संगीत की इस 'प्रस्थानत्रयी' का गम्भीर अध्ययन करना अपेक्षित है।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ROLE OF UNION GOVERNMENT IN FINANCING THE DEVELOPMENT OF UTTAR PRADESH

DR. G. S. BARANWAL

Deptt. of Commerce

In a federation the role of the federal government in financing the development of states cannot be over-emphasised. The federal government with its major and flexible sources of revenue helps the states in tiding over their financial difficulties. In India the union government helps the states to meet their budgetary needs on revenue account as well as to finance their development programmes. Under the Government of India Acts of 1919 and 1935 the states were given the responsibility of spending on nation building activities e.g., medical, education, public health, famine relief, agriculture, veterinary, co-operative societies and industries etc. Though this heavy responsibility, was put on the shoulders of the states it was not accompanied with commensurate sources of revenue required for financing the developmental programmes. When India was proclaimed a sovereign democratic republic on 26th January, 1950, the new constitution of India came into force which adopted more less the same financial provisions as accepted under the Government of India Act of 1935 with minor modifications here and there. Therefore the substantial financial help of the union government to the states became imperative. Further the increased responsibilities of the states for development under the five year plans have given a new colour and added new importance to this problem.

The principal sources through which the union government renders financial assistance to the states is through share of income tax, union excise duties, grants-in-aid and loans. As grants-in-aid and loans are advanced mainly for development purposes our study will be confined to these two items alone. For grants-in-aid offered to the States one has to look to the recommendations of the three Finance Commissions which

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

were appointed for the same purpose. The following principles were laid down for grants-in-aid by the first Finance Commission and were accepted by the second and the third Finance Commissions. Firstly, adjustment should be made in the budgets of the State in respect of unusal and non-recurring items of revenue and expenditure. Secondly, it should be seen if the States have maximised tax efforts. Thirdly, credit should be given to the States for economy in expenditure. Fourthly, special assistance should be given if the standards of social services are remarkably low and also to meet the increased expenditure due to abnormal conditions. Lastly grants should be made for purposes of National importance e.g. primary education.

Taking into consideration the above principles of grants-in-aid we shall examine how far Utter Pardesh has been benefited by the recommendations of the Finance Commissions. Utter Pradesh is one of the most populous states of India and occupies the fourth position with a population of 649 persons per sq. mile. However, this state has not been so fortunately placed in respect of net income and per capita income. The net income of U.P. stood at about Rs. 1805 crores in 1963 and the per capita income was only Rs. 246 as against per capita income of Rs. 327 of the whole country for the same period. In this context Shri N. N. Agrawal, Industrial Advisor U.P. Government has observed, "The per capita income of U.P. happens to be the lowest in India and It would be observed that this low income pulls down the all India average."* In respect of literacy Utter Pradesh with the percentage literacy of 17.6% occupies the last place among all the states.

In the light of the foregoing description of conditions in U.P. a perusal of the recommendations of all the Finance Commissions leads one to inescapable conclusion that Uttar Pradesh with lowest per capita income, lowest percentage of literacy among all the states and grinding poverty failed to arrest the attention of the various Finance Commissions and

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

was not recommended any special grant by any of them. It is a melancholy conclusion indeed. So far as ordinary grant-in-aid is concerned, though a sum of Rs. 2 crores was recommended for it by the third Finance Commission ,it was not at all commensurate even with the urgent requirements of the state. The strength of a chain lies in the strength of its weakest link. Can India prosper when a state with the largest population remains economically so weak and poverty stricken? Certainly not. We have stated in the beginning of this paper the suggestion made by the first Finance Commission and supported by the succeding ones that special grants should be made to some states for the advancement of broad purposes of national importance such as primary education. If for nothing else Uttar Pradesh could have been recommended special assistance on the ground of lowest percentage of literacy. Further is the bringing of lowest per capita income at least up to the average per capita income of the country not a purpose of national importance ? There would not be difference of opinion that certainly it is so and on this ground also Uttar Pradesh could have been accorded adequate assistance. But most unfortunately no assistance was recommended for Uttar Pradesh on this ground as well.

It may argued that the resources of Uttar Pradesh Government were quite enough for its requirements and so the various Finance Commissions did not feel the necessity of recommending any grant-in-aid for this state. Theoretically speaking it would be quite unreasonable to suppose that a state with the lowest per capita income will have enough resources for its development. Practically also the figures of per capita net revenue of Uttar Pradesh do not bear testimony to this assumption. By net revenue we mean total revenue minus states share of income tax, union excise, grants-in-aid and other contributions by the union. The per capita net revenue of Uttar Pradesh stood at Rs. 9.65 on an average for the period 1951-52 to 1960-61. This figure was the minimum excepting the figures for Bihar and Orissa. Punjab enjoyed the per capita net revenue of Rs. 14.51

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

for the same period which was the maximum among all the states. Assam, Madras, Mysore and West Bengal had the per capita net revenue exceeding Rs. 13.00. Thus the argument of adequate resources as a reason for not recommending grants-in-aid to the state of Uttar Pradesh also remains untenable.

It may be further contended that the Finance Commissions recommended grants to the states on the basis of tax efforts made by them and those states who raise more revenue deserve increased grant-in-aid accordingly. Judging by this criterion as well Uttar Pradesh does not lag behind other states, rather it is ahead of them. The average per capita net revenue for all the states stood at Rs. 11.20 for the period 1951-52 to 1960-61. As has been mentioned earlier the per capita income of Uttar pradesh is 25 per cent less than the all India average. If we take into consideration this relationship the per capita net revenue for Uttar Pradesh should amount to only Rs. 8.4 whereas it is Rs. 9.65. Thus there is not an iota of doubt that the tax efforts of the Uttar Pradesh Government has been much more than what can reasonably be expected of it. Yet it has been denied any special grant what so-ever.

Now we can make a study of the resources made available by the union Government to the states. The per capita resources obtained by Uttar Pradesh from the union ranged from Rs. 13.31 in 1961-62 to Rs. 18.77 in 1964-65. This happens to be the minimum among all the states. Assam is the biggest beneficiary in this respect as it secured from union government per capita resources of Rs. 34.50 in 1961-62 which increased to Rs. 43.14 in 1963-64. Next in importance stands Rajasthan whose share ranges between Rs. 31.51 and Rs. 33.73. Orissa started with the share of Rs. 19.92 in 1961-62 and reached the figure of Rs. 37.52 in 1964-65 The condition of other states excepting Bihar in this respect appears to be reasonable. As compared with Uttar Pradesh though Bihar's position is slightly better with its share of Rs. 14.28 in 1961-62 rising to Rs. 19.87 in 1964-65 it does not occupy an honourable place in this respect among other states.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

With the minimum per capita amount of resources obtained from the union government and its own meagre resources it is not at all surprising that the government of Uttar Pradesh incurred a very low per capita expenditure of Rs. 13.10 on development in 1960-61 which increased to Rs. 20.89 in 1964-65. This entire range of expenditure is minimum among all the states. The overall position of Andhra Pradesh seems to be best in this respect. It starts with per capita development expenditure of Rs. 25.14 in 1961-62 and by 1964-65 this expenditure reaches the figure of Rs.54.78. Next in importance, ranks Orissa whose percapita development expenditure amounted to Rs. 27.18 in 1961-62 and showing a continuous increase it reached the figure of Rs.48.94 in 1964-65. Mysore starting with this expenditure of Rs.32.15 in 1961-62 reached the figure of 38.38 in 1964-65. Assam's expenditure ranged from 24.65 in 1961-62 to 37.16 in 1964-65. Bihar's position is more or less the same as that of Uttar Pradesh. Though in 1961-62 it started with Rs.17.42 about 25 per cent more than that of Uttar Pradesh during the rest of the period there is not much difference. The position of other states is approaching the average which stands for Rs.34 during 1964-65 for all the states.

A perusal of the above analysis leads one to the following inevitable conclusions :

Firstly, the state of Uttar Pradesh fulfils nearly all the conditions required for special assistance, grants-in-aid, and loans etc. It has the lowest per capita income and suffers from lowest percentage of literacy among all the states. The development of its social services also cannot be compared favourably with other states. Its tax efforts have been much more than can be reasonably expected of it. Further it has introduced economy in expenditure. Since Chinese attack the problem of defence of northern boarder of Uttar Pradesh has become exigent.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Secondly this state has been most neglected by the Finance Commissions as well as the union government. None of the three Finance Commissions recommended any special assistance for Uttar Pradesh. The grant-in aid recommended by the third Finance Commission was so inadequate that it may be better termed as an apology for grant rather than real assistance. The resources available from the union Government are minimum among all the states and too inadequate for the development needs of the states.

Thirdly due to lack of resources both its own and from the union Government the per capita development expenditure of the state has been minimum leading to many socio-economic problems.

In view of the above conclusions the task before the fourth Finance Commission would be to consider favourably the grant in-aid that may be recommended for its future development. The union Government may also augment its resources for this state to the extent of double of its present contributions if it wants to enable the state to raise its per capita development expenditure to the average figure for all the states.

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शान्तिपर्व का राजधर्म

वशिष्ठ नारायण सिनहा
शोधछात्र, भारती-महाविद्यालय

शान्तिपर्व 'महाभारत' का बारहवाँ पर्व (भाग) है। इसमें 'राजधर्म' तथा 'दण्डनीति' शब्दों के प्रयोग ज्ञान-विज्ञान के उस अंग के लिए हुए हैं जिसे हम आधुनिक भाषा में राजनीति-शास्त्र (Politics) कहते हैं। शान्तिपर्व का प्रथम भाग राजधर्म के नाम से पुकारा गया है। इस संदर्भ में प्रयुक्त 'दण्ड' शब्द का प्रयोग भी राजधर्म तथा राजनीति के अर्थ में हुआ है। अर्जुन ने कहा है :

"दण्डःशास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड स्वाभिरक्षति।
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः॥ १५।२
दण्डनीत्यां प्रणीतायां सर्वे सिद्धयन्त्युपक्रमाः।
कौन्तेय सर्वभूतानां तत्र मे नास्ति संशयः॥ २५।२९

अर्थात् 'दण्ड' सभी प्रजाओं पर शासन करता है, दण्ड के द्वारा उनकी सब प्रकार से रक्षा होती है तथा दण्ड उस समय भी जागता रहता है जब कि अन्य सभी सोते रहते हैं। अतः विद्वानों ने दण्ड को राजा का धर्म माना है। यह संशय रहित है कि जब दण्डनीति का सुचारु रूप से प्रयोग होता है तो सभी प्राणियों के कार्य सकुशल संचालित तथा सिद्ध होते हैं। यह दण्डनीति ही है जिसे दीक्षितार[1] ने शासन की कला और विज्ञान दोनों ही बताया है और जो आगे चलकर अर्थशास्त्र, राजधर्म, राजशास्त्र, राजनीति और नीतिशास्त्र आदि नामों से अभिहित हुई है।

दण्ड या दण्डनीति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भीष्म ने एक कथा (अध्याय १२ में) कही है—'एक समय ब्रह्मा ने काफी तैयारी के साथ यज्ञ किया जिसकी प्रधानता से उनका शासन सूत्र ढीला पड़ गया, और संसार में अराजकता छा गई। अतः वे दौड़े-दौड़े भगवान विष्णु और शिव के पास गए; उनकी साहाय्य-प्रार्थना पर शिव ने अपने को दण्ड रूप में प्रकट किया; जिसके फलस्वरूप सभी कार्य पहले की तरह उचित ढंग से होने लगे। इस प्रकार दण्ड की वजह से सुचारु धर्माचरण देखकर सरस्वती ने दण्डनीति की रचना की, जिसका सारे संसार में प्रचार हुआ। बाद में शिव ने दण्ड, विष्णु को सुपुर्द कर दिया, किन्तु वह बहुत से शासकों के हाथों से गुजरता हुआ फिर शिव के पास आ गया, इस वजह से दण्ड को शिव स्वरूप माना जाता है।" तात्पर्य यह है कि शान्तिपर्व की दण्डनीति या राजधर्म दैव प्रदत्त है।

सामान्यतः राजनीति-शास्त्र म राज्य, राष्ट्र एवं सरकार आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है तथा राष्ट्र के नागरिकों के लिए कायदे-कानून निर्धारित किए जाते

[1] Dikshitar, U. R. Ram Chandra, Hindu Administrative Institutions, पृ० २।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है। यह अध्ययन प्रणाली बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है, और इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार के मत-मतान्तर पाए जाते हैं। ग्रीक लोगों ने अपने राजनीति-शास्त्र में राष्ट्र के सामाजिक जीवन पर अधिक जोर दिया है किन्तु भारतीय राजनीति-शास्त्र में राजा के व्यक्तिगत गुण-दोषों की विवेचना खास तौर से पाई जाती है। ऐसी बात शान्तिपर्व में भी है। इस क्षेत्र में दो प्रकार के विचारक देखे जाते हैं; एक, जो राजा को दैवी शक्ति का प्रतीक मानते हैं तथा दूसरे, जो राजा को सामाजिक एवं नैतिक दृष्टियों से देखते हैं। परन्तु इसमें शक नहीं कि शान्तिपर्व के राजधर्म में राजसत्ता को प्रधानता मिली है।

राज्य की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक विद्वानों ने चार प्रकार के सि प्रस्तुत किए हैं :—(१) शक्ति सिद्धान्त (Force Theory), (२) सहज सिद्धान्त (Natural Theory) (३) दैविक सिद्धान्त (Divine Theory), तथा सामाजिक संविदा का सिद्धान्त (Social Contract Theory), किन्तु, शान्तिपर्व में दो ही सिद्धान्तों के वर्णन पाए जाते हैं—दैविक सिद्धान्त तथा सामाजिक संविदा का सिद्धान्त।

दैविक सिद्धान्त—

इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति दैवी शक्ति के द्वारा मानी जाती है। भीष्म के कथनानुसार[1] सत्ययुग के प्रथम चरण में न कोई राज्य था और न दण्ड देने वाला ही कोई था, सभी लोग धर्मानुसार जीवन व्यतीत करते थे। किन्तु, वह अवस्था स्थायी न बन सकी। कुछ दिनों के बाद लोगों पर क्रमशः मोह, लोभ, काम एवं राग ने अधिकार जमाना शुरु किया जिसके फलस्वरूप समाज में सभी नियमों का उल्लंघन होने लगा। वाच्य-अवाच्य, भक्ष्य-अभक्ष्य तथा दोष-अदोष किसी का भी विचार मनुष्यों के मन में न रह गया। वैसी परिस्थिति में देवगण बहुत ही घबड़ा गए और पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने सारी बातें सुनी और देवों के कष्ट निवारण के लिए एक लाख अध्यायों का एक नीतिशास्त्र रचा और उसमें धर्म, अर्थ और काम के वर्णन किए। उसके एक अलग वाले भाग में मोक्ष का भी वर्णन किया। तत्पश्चात् देवताओं का समूह विष्णु के पास पहुँचा और उन्हें सारी कहानी सुनाई। तब विष्णु ने एक मानस पुत्र की सृष्टि की जिसे 'विरजा' नाम से पुकारा गया। किन्तु, विरजा ने राजा होकर पृथ्वी पर शासन करने से इनकार कर दिया; साथ ही उसके वंशज क्रमशः कीर्तिमान, कदर्म तथा अनंग भी राज्य भार ग्रहण करने से विमुख होते गए। अन्त में अनंग के पुत्र 'अतिबल' ने राजा होना स्वीकार किया जो नीतिशास्त्रज्ञ होते हुए भी इन्द्रियों का चाकर बन गया। अतः उसके बाद मृत्यु की मानस पुत्री 'सुनीथा' के पुत्र 'वेन' ने राज्य-भार ग्रहण किया, किन्तु उसने भी राग-द्वेष से प्रभावित होकर प्राणियों पर अत्याचार करना शुरु किया। उसका अत्याचार देख ऋषियों ने उसे मंत्रों के द्वारा मार डाला और उसकी दाहिनी बाँह का मंथन किया जिससे पृथु नाम का एक अत्यन्त सुयोग्य व्यक्ति पैदा हुआ। उससे ऋषियों ने ऐसी प्रतिज्ञा करने को कहा—

[1] शान्तिपर्व, अध्याय ५९।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'अदण्ड्या मे द्विजाश्चेति प्रति जानी हि हे विभो ।
लोकं च संकरात्कृत्स्नं मातास्मीति परंतपः ॥५९।१०८

अर्थात्, "ब्राह्मण मेरे लिए अदण्डनीय होंगे तथा मेरे राज्य में यानी सम्पूर्ण जगत में किसी प्रकार की वर्णसंकरता तथा धर्मसंकरता नहीं होगी ।" ऐसी प्रतीज्ञा करने के बाद पृथु राजा हुआ । इस कथा से ऐसा लगता है कि अराजकता की अवस्था संसार में बहुत दिनों तक रही किन्तु बाद में जो राजा हुआ वह दैवी-शक्ति के फलस्वरूप ही हुआ, कारण राजा बनाने का प्रारम्भ विष्णु ने ही किया था । इस कहानी में बाँह मन्थन करने तथा मंत्र से मारने की बात अस्वाभाविक लगती है किन्तु दैवी शक्ति का ख्याल रखते हुए हमें उन्हें भी मानना पड़ेगा ।

सामाजिक संविदा का सिद्धान्त—

इस सिद्धान्त के अनुसार राजा और प्रजा या समाज के लोग आपस में एक-दूसरे की रक्षा तथा सहायता करने की बात निश्चित करते हैं । यदि राजा स्वयं कर लेता है तो उसके बदले वह प्रजावर्ग की सब तरह से रक्षा करता है । इस सिद्धान्त की व्याख्या एवं पुष्टि हाब्ज, लाक तथा रूसो के विचारों में विस्तृत रूप में होती है । शान्तिपर्व में मनु तथा पृथ्वी के अन्य लोगों के बीच जो संविदा बनाई गई, उसका उल्लेख मिलता है । संकट-कालीन अवस्था में पृथ्वी के लोगों के कहने पर ब्रह्मा ने मनु को राजा बनने को कहा, किन्तु उन्होंने इनकार कर दिया । तब लोगों ने बहुत आग्रह के साथ कहा कि हम लोग आपको अपने पशुओं तथा बहुमूल्य रत्नों का पचासवाँ भाग तथा अपने अन्न का दसवाँ भाग आपके खजाने की पूर्ति के लिए देंगे, साथ ही कर के रूप में विवाह के योग्य अपनी कन्याओं में से एक सुन्दरतम कन्या आपको देंगे । इसके अलावा आपके राज्य में किए गए यज्ञों के फल के चौथाई भाग आपको प्राप्त होंगे । और इन सबके बदले आप हमलोगों की रक्षा करें ! इस प्रकार लोगों के कहने पर मनु ने राजा होना स्वीकार किया । यद्यपि मनु और संसार के लोगों के बीच संविदा बनाई गई परन्तु उसका ऐसा रूप नहीं था जैसा हम आधुनिक विचारों में पाते हैं । आधुनिक संविदा के सिद्धान्त में आग्रह का प्रश्न नहीं होता, प्रश्न होता है अपने-अपने अधिकार का, जिसकी वजह से संविदा टूट जाती है जब कोई एक दल या व्यक्ति संविदा के खिलाफ काम करता है । लेकिन शान्तिपर्व में संविदा के लिए एकांगी आग्रह किया गया है जिससे लगता है कि राजा की ओर से संविदा के खिलाफ कोई काम होने पर भी जनता शायद आवाज न उठाती ।

राज्य के अंग :—

आधुनिक राजनीतिशास्त्रज्ञों के अनुसार किसी भी राज्य के प्रमुख चार अंग होते हैं :—१—आबादी (Population), २—देश या भूमि (Territory), ३—सरकार (Government) तथा ४—सत्ताधिकारी या राजा (Sovereign or king) । इस संबंध में शान्तिपर्व में दो प्रकार के विचार मिलते हैं । भीष्म के अनुसार राज्य के सात अंग होते हैं :—१—राजा, २—मंत्री, ३—मित्र एवं सहायक, ४—खजाना (Treasury),

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

५ देश या भूमि (Territory), ६--दुर्ग (Fort) तथा ७ सैनिक (Army)[1] दूसरा मत सुलाभा का है। इनके अनुसार भी राज्य के सात ही अंग होते हैं किन्तु इनके द्वारा बताए गए सात अंग भीष्म के द्वारा बताए गए अंगों से कुछ भिन्न हैं, मित्र, मंत्री, शहर, राष्ट्र, दण्ड, खजाना तथा राजा। ध्यान पूर्वक देखने पर ऐसा लगता है कि उन दोनों के ही विचारों में कुछ न कुछ कमी रह गई है। भीष्म ने 'दण्ड' को छोड़ दिया ह जो किसी भी राज्य का एक आवश्यक अंग माना जा सकता है तथा सुलाभा ने 'सेना' को राज्य के अंगों में स्थान नहीं दिया है जिसके बिना राज्य की रक्षा असम्भव कही जा सकती है। इन अंगों में से हम कुछ का वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।

राजा :—

राज्य के सभी अंगों में राजा का स्थान प्रमुख माना गया है। अतः कर्मानुसार राजा को भिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है[2]। जैसे 'राजा' इसलिए कहा जाता है कि वह अपनी प्रजा को रंजित करता है अर्थात् सुख प्रदान करता है, वह 'क्षत्रिय' कहा जाता है क्योंकि ब्राह्मणों की रक्षा करता है; उसे 'ऐन्द्र' कहते हैं क्योंकि इन्द्र के समान बलवान होता है। इस प्रकार राजा विभिन्न समयों में विभिन्न रूपों को धारण करता है[3]। राजा को उसके कर्मानुसार दैवी शक्तियों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा उसके शास्त्रोक्त कर्त्तव्यों को प्रधानता दी गई है। राजा के इन कर्त्तव्यों के दो प्रकार दिखाए गए हैं, १—वे कर्त्तव्य, जो राज्य की सामान्य स्थिति में करना राजा के लिए आवश्यक है, तथा २—वे कर्त्तव्य, जो असामान्य स्थिति में उसके द्वारा किए जाते हैं।

राज्य की सामान्य अवस्था में राजा के कर्त्तव्यः—

जब देश में सुख, शान्ति व्याप्त हो तो राजा के लिए निम्न कार्य उचित बताए गए है—(क) वह सभी जीवों की रक्षा करे, (ख) धन संग्रह करे किन्तु उस प्रकार करे जिस प्रकार लोग जंगल से फूल चुनते हैं, (ग) शत्रुओं के बीच फूट डालकर उनके लोगों को अपने में मिलाने की कोशिश करे तथा बिना किसी सूचना के उन पर चढ़ाई कर दे, (घ) वर्षाकाल में युद्ध न करे तथा अपने को महल में छिपाए रखे, जैसे मोर आधी रात में अपने को एकान्त स्थान में छिपाए रहते हैं, (ङ) अपनी रक्षा करते हुए भलीभाँति राज्य का पालन-पोषण करे तथा राज्य की उन्नति के लिए यथोचित प्रयास करे, (च) प्रिय वचनों के द्वारा समझा-बुझाकर दूसरों के मन में अपने प्रति विश्वास पैदा करे, समय आते

---

[1] शान्तिपर्व, अ० ५७, श्लोक ५

[2] वही अ० ३२०, श्लोक, १५६

[3] शान्तिपर्व, अध्याय ६०, श्लोक २०।

[4] करुणे पंचरूपाणि कालयुक्तानि यः सदा।
भवत्यग्निस्तथाऽऽदित्यो मृत्युर्वैश्रवणोयमः
शा० प०, अ० ६८।४१

[5] वही, अध्याय १२०।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शक्ति का भी प्रदर्शन करे तथा बुद्धि के आधार पर उचित कर्त्तव्य निश्चित करे, (छ) राजा अपने को तथा अपने प्रजावर्ग को शास्त्रोक्त कर्मों में लगाए, (ज) विनम्र, विद्वान तथा वीर पुरुषों की नियुक्ति करे तथा नीच लोगों को शीघ्रातिशीघ्र हटा दे एवं (झ) जो व्यक्ति सभी विषयों के ज्ञाता हों उन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त कर ले तथा उनकी सुरक्षा करे। इन कार्यों के अलावा ब्राह्मणों को खुश रखना भी राजा का सनातन कर्त्तव्य माना गया है।

राज्य की असामान्य अवस्था में राजा के कर्त्तव्य :—

किसी भी राज्य की अवस्था असामान्य समझी जाती है जब कि उस पर आपत्ति आ जाती है, यानी उस पर शत्रु चढ़ जाते हैं, खजाना घट जाता है, सेना नष्ट हो जाती है, मंत्री सही सलाह नहीं देते तथा जिस वक्त किसी राज्य पर वह चढ़ाई करता है, ठीक उसी समय कोई अन्य बलशाली राज्य उस पर भी चढ़ाई कर देता है आदि। इस आपत्तिकाल में एक राजा के लिए क्या करना उचित है इस संबंध में युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म ने कहा है कि खजाना नष्ट हो जाने पर राजा बलहीन हो जाता है, अतः जिस प्रकार जल-विहीन स्थान पर भी जमीन खोदकर आदमी जल निकाल लेता है उसी प्रकार राजा संकट काल में अपनी जनता से धन संग्रह करके कोष की वृद्धि करे और आपत्ति हट जाने पर इस धन से प्रजा की भलाई करे, यह धर्म सनातन काल से मान्य है। धन संग्रह कर लेने पर जीवन निर्वाह का साधन जो धर्म से भी बड़ा है, प्राप्त हो जाता है। संकट काल में अधर्म भी धर्म समझा जाता है, किन्तु कुछ अन्य विचारकों के मतानुसार आपत्तिकाल में भी धर्म के विपरीत कर्म करने से अधर्म के फल की ही प्राप्ति होती है। आपत्ति के समय खास तौर से राजा और प्रजा का सहयोग महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राजा को अपनी सारी सम्पत्ति और बल लगाकर प्रजा को संकट से मुक्त करना चाहिए साथ ही प्रजा को भी चाहिए कि वह सब तरह से राजा की सहायता करे।

राजा के इन दोनों प्रकार के कर्त्तव्यों में करीब-करीब सभी बातें उचित प्रतीत होती हैं किन्तु एक बात ऐसी नज़र आती है जहाँ प्रश्न उठ सकता है कि ब्राह्मण को ही प्रसन्न रखना राजा के लिए एक कर्त्तव्य क्यों बताया गया है? इस तरह का प्रश्न हमारे मन में इसलिए उठता है, और उठना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण और अन्य जातियों में हमें कोई विशेष अन्तर नहीं दीख पड़ता। साथ ही इस समय का जो जाति विचार है वह वैसा ही नहीं है जैसा पहले था। प्राचीन काल के ब्राह्मण विद्या, बुद्धि एवं सच्चरित्रता के प्रतीक समझे जाते थे। वे केवल ब्राह्मण जाति में जन्म लेने ही से ब्राह्मण नहीं होते थे बल्कि उनमें अच्छे-अच्छे गुण भी पाए जाते थे जो उन्हें साधारण लोगों की कोटि से ऊपर उठा देते थे। अतः यहाँ पर ब्राह्मण को प्रसन्न रखने का तात्पर्य है विद्वान, बुद्धिमान तथा सच्चरित्र व्यक्ति को प्रसन्न रखना, उसका आदर करना।

मंत्री :—

शान्तिपर्व में मंत्री और मंत्रालय के विषय में भी हमें एक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। आज की तरह उस समय भी एक राज्य में बहुत से मंत्री होते थे जो राज्य के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अलग-अलग विभागों की देख-रेख करते थे। इसका ज्वलन्त प्रमाण हम उस समय पाते हैं जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है[1]। राजगद्दी पर बैठने के बाद युधिष्ठिर ने भीम को युवराज बनाया। इसके बाद उन्होंने छः मंत्रियों की नियुक्ति की जिनके निम्नलिखित नाम और काम थे—

(१) विदुर—मंत्रणा, कर्तव्यनिश्चय तथा छः गुणों (सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव तथा समाश्रय) से संबंधित कार्य।

(२) संजय—आय-व्यय तथा अन्य आवश्यक हुए और न हुए कार्यों का ख्याल करना।

(३) नकुल—सेना की गणना, उसे भोजन एवं वेतन देना तथा सब तरह से देख-भाल करना।

(४) अर्जुन—शत्रुओं पर चढ़ाई करना तथा दुष्टों का दमन करना।

(५) धौम्य—ब्राह्मणों एवं देवताओं से सम्बन्धित कार्य।

(६) सहदेव—राजा की व्यक्तिगत रक्षा तथा राजा के साथ रहना।

युधिष्ठिर की मंत्री-परिषद बहुत ही संगठित एवं सुदृढ़ थी इसमें संदेह नहीं, कारण उनके सभी मंत्री अपने समय के इने-गिने धीर, वीर, विद्यावान एवं बुद्धिमान पुरुषों में से थे। फिर भी उनमें से अधिकतर एक ही परिवार के थे, इस संबंध में आधुनिक वातावरण में पले हुए लोगों के मन में कुछ हिचकिचाहट पैदा हो सकती है कि ऐसा होना कहाँ तक सही था[1] किन्तु उस समय राजतन्त्र की प्रधानता थी जिसमें वंश एवं वंशज का ध्यान खास तौर से रखा जाता था। अतः मंत्रि-परिषद में राजघराने के अधिक लोगों का होना समयानुकूल था। लेकिन, ऐसी भी मंत्रि-परिषद की चर्चा मिलती है जिसमें हर वर्णों के लोग लिए जाते थे तथा उन सबकी संख्या निर्धारित थी। भीष्म ने कहा है कि राजा के मंत्रि-परिषद में चार ब्राह्मण, जो वेदविद्या के विद्वान, निर्भीक, हर तरह से शुद्ध तथा स्नातक हों, आठ क्षत्रिय, जो बलवान एवं शस्त्रविद्या में निपुण हों, इक्कीस वैश्य, जो काफी सम्पन्न हो, तीन शूद्र, जो सच्चरित्र एवं विनम्र हों तथा एक सूत, जो आठ गुणों से सम्पन्न, पुराण-विद्या का ज्ञाता हो तथा उसकी उम्र पच्चास साल की हो, होने चाहिए। अर्थात् मंत्रियों की संख्या सैंतीस होनी चाहिए किन्तु दूसरी जगह पर भीष्म ने ही कहा है कि किसी भी राज्य की मंत्रि परिषद में मंत्रियों की संख्या कम से कम तीन होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्रियों की संख्या कम से कम तीन और ज्यादे से ज्यादे सैंतीस होनी चाहिए।

दुर्ग एवं सेना—

शान्तिपर्व (अ० ८६) में छः प्रकार के दुर्ग बतलाए गए हैं–१–धन्व दुर्ग–जिसके चारो तरफ बालू का घेरा हो, २—मही दुर्ग–जो समतल जमीन के अन्दर बना हो, जिसे तहखाना भी कहते हैं, ३—गिरि दुर्ग—जो पर्वतमालाओं से घिरा हो तथा पर्वत शिखर पर बना हो, ४—मनुष्य दुर्ग–यानी फौजी किला, ५—जल दुर्ग जिस किले के चारों तरफ पानी हो तथा

[1] शान्तिपर्व, अध्याय, ४१।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

६—वन दुर्ग—जो काँटेदार जंगलों से घिरा हो; ऐसा विचार भीष्म का है। सेना संबंधी जानकारी हमें वृहस्पति तथा इन्द्र के संवाद में प्राप्त होती है। वृहस्पति ने कहा है कि सेना के छः अंग होते हैं— हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, कोश और धनी वैश्य। इन छः अंगों में चार हाथी, घोड़ा, रथ, एवं पैदल सैनिक, की चर्चा स्पष्ट मिलती हैं किन्तु शेष दो के लिए वृहस्पति के शब्दों में हमें कोई सबूत नहीं मिलता, फिर भी कुछ लोगों ने धन और धनी वैश्य को सेना के पाँचवे तथा छठें अंग के रूप में मान लिया है। ऐसा मानना सर्वथा अनुचित नहीं लगता क्योंकि धन के बिना सेना की माँगों की पूर्ति नहीं हो सकती।

राज्य के प्रमुख कार्य—

राज्य के राजा तथा उनके अन्य पदस्थ अधिकारियों आदि के जो कार्य होते हैं उनके मिले-जुले रूप को ही राज्य का कार्य कहते हैं अर्थात् सब मिल कर जो करते हैं उसके परिणामों को हम देखते हैं फिर उससे राज्य के कार्य का अन्दाजा लगाते हैं। इस प्रकार राज्य के निम्नलिखित कार्य होते है—

शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखना (Peace and Order)

किसी भी राज्य में शान्ति और शासन तभी कायम रह सकता है जब राजा को या उच्च पदस्थ अधिकारियों को राज्य के विषय में सभी बातों की जानकारी होती रहे तथा उनके संबंध में यथोचित कार्य किए जाएँ। इस संबंध में भीष्म ने ही एक जगह कहा है कि हर नगर में एक ऐसा अधिकारी हो जो सभी कार्यों के विषय में चिन्तन तथा सभी कार्यों का निरीक्षण कर सके। उच्च स्थित नक्षत्र की तरह वह परिभ्रमण करे तथा सभासदों के कार्य की भी जाँच पड़ताल किया करे। रक्षा (Protection)—अन्य राष्ट्रों से अपनी रक्षा करना राज्य का दूसरा कर्त्तव्य है। इस संबंध में राजा के कर्त्तव्यों के विषय में चर्चा करते समय काफी जानकारी हो जाती है।

न्यायः—(Judicial Settlement) —राज्यों में न्यायालयों की स्थापना होती है जिसका काम अपराधियों को यथोचित सजा देना होता है। शान्तिपर्व में न्याय के संबंध में बहुत ही ईमानदारी बरतने का सिद्धान्त प्राप्त होता है। खासतौर से गणराज्य के नागरिकों के विषय में, जैसा कि हम आगे देखेंगे, ऐसा कहा गया है कि वे अपने भाइयों और पुत्रों को अपराधी होने पर भी सजा देते हैं। इसका ज्वलन्त उदाहरण हमें शंख और लिखित दो भाइयों की कहानी में मिलता (अ० ८७) है। एक बार लिखित ने बिना पूछ-ताछ किए शंख के बागीचे से कुछ फल तोड़ लिए जिसकी वजह से शंख ने उसे उचित दण्ड प्राप्त करने के लिए राजा के पास भेजा और वह दण्डित हुआ।

अधिकार निश्चय (Fixation of Right) —राज्य का कर्त्तव्य होता है कि वह प्रजावर्ग के अधिकार का निश्चय करे अन्यथा आपसी मतभेद होन की सम्भावना रहती है। इस संबंध में व्यास ने ऐसा कहा है[1] कि पुत्र नहीं रहने पर पिता की सम्पत्ति का अधिकार पुत्री को मिल सकता है।

[1] शान्तिपर्व, अ० ३३, श्लोक ४५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यद्यपि राज्य के कार्य संबंधी विचार विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु ये सभी युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित किए गए हैं, ताकि वे समझ सकें कि राज्य या राजा के लिए क्या करना श्रेयष्कर है।

सरकार का स्वरूप—हर राज्य में एक ही तरह की सरकार हो, यह जरूरी नहीं; समय और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों की विभिन्न प्रकार की सरकारें होती हैं। शान्तिपर्व में वर्णित सरकार के स्वरूप पर विचार करते समय समाज या राष्ट्र की दो स्थितियों की ओर ध्यान जाता है, १—राज्य निर्माण से पूर्व की अवस्था तथा २—राज्य निर्माण के बाद की अवस्था। राज्य निर्माण से पूर्व की अवस्था में भी दो रूप मिलते हैं, एक शान्तिपूर्ण अवस्था जिसमें लोग सुख-समृद्धि के साथ शान्तिपूर्ण जीवन यापन करते थे तथा दूसरी अवस्था जो बाद में आई, जिसमें समाज में अनाचार और अत्याचार का प्रसार था, इस बादवाली अवस्था को आधुनिक राजनैतिक भाषा में अराजकता की स्थिति (State of Anarchism) कह सकते हैं। इस स्थिति के विषय में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जान लिया है फिर भी भीष्म का मत जान लेना श्रेयष्कर होगा। भीष्म ने कहा है कि सर्वप्रथम एक राष्ट्र को चाहिए कि वह अपना राजा बनाए अन्यथा नृपविहीन राज्य में (खास तौर से अराजकता की स्थित में) कमजोर को मजबूत लूट लेता है, एक दूसरे की सम्पत्ति हड़प लेना चाहता है। अतः व्यक्ति को वहाँ नहीं रहना चाहिए जहाँ राजा न हों, कारण उस देश में अग्नि भी अपनी आहुति नहीं लेती अर्थात् अग्नि जैसी बलशाली वस्तु जो जिसे चाहे जलाकर राख कर दे, ठीक से अपना धर्म निभा नही पाती।

राज्य निर्माण के बाद की स्थिति का अध्ययन करने से दो प्रकार की सरकारों की जानकारी होती है १—राजतंत्र (Monarchism) और २—गणतंत्र (Republicanism)।

राजतंत्र—वेद में राजतंत्र सरकार की चर्चा मिलती है साथ ही राजा, महाराजा एवं सम्राट आदि शब्दों के प्रयोग भी मिलते हैं। जैसा कि डा० अलटेकर ने लिखा है प्राचीन काल में राजा लोग अपनी-अपनी शक्ति एवं समृद्धि के अनुसार राजा, महाराजा तथा सम्राट आदि पदवियों से अलंकृत होते थे। ये तीनों शब्द क्रमशः शक्ति की अधिकता के सूचक थे। किन्तु शान्तिपर्व में हम ऐसा नहीं पाते क्योंकि एक ही युधिष्ठिर को नृपसत्तम्, राजन्, महीपति, महाराज एवं भूपाल आदि शब्दों के द्वारा सम्बोधित किया गया है। इसमें राजा के अधिकार को वंशगत बताया गया है और इसी वजह से इच्छा रहते हुए भी युधिष्ठिर को राज्यभार ग्रहण करने को मजबूर किया गया है। जहाँ तक राज्य सत्ता की बात है राज्य की सभी शक्तियों पर राजा का ही अधिकार था। यद्यपि राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्री भी रखे जाते थे किन्तु उन्हें नियुक्त करना तथा बर्खास्त करना राजा के हाथ की बात थी[1]।

---

[1] संक्रुद्धश्चैकदा स्वामी स्थानाच्चैवापकर्षति।
वाचाक्षिपति संरंब्धःपुनः पश्चात् प्रसीदति ॥३२॥ अ० ८३, शा० प०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

गणतंत्र—

इस प्रकार की सरकार में राज्यसत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं अपितु कुछ वैसे व्यक्तियों के हाथ में होती है जो राष्ट्र के विभिन्न भागों से निर्वाचित होकर आते हैं, और राष्ट्र के लिए कायदे कानून बनाते हैं। इसमें जनसमूह की प्रधानता होती है किसी एक व्यक्ति की नहीं। पाणिनि ने गण, युग, संघ एवं "व्राट" आदि शब्दों का प्रयोग किया है[1] जिसमें खासतौर से गण और संघ के प्रयोग उसी अर्थ में हुए हैं जिस अर्थ में हम अंग्रेजी के यूनियन (Union) शब्द का प्रयोग करते हैं। शान्तिपर्व में 'जनपद', 'संघ' एवं 'गण' आदि शब्दों के प्रयोग मिलते हैं जिनमें 'जनपद'[2] शब्द का प्रयोग 'संघ' के अर्थ में हुआ है किन्तु इसके संबंध में कोई विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। संघ और गण के विषय में भीष्म ने विस्तार से वर्णन किया है। वन्दोपाध्याय ने अपनी पुस्तक में लिखा है[3] कि प्राचीन काल में यादव, मालव, शिव, औद्मराज, वृष्णि, वातधान, माध्यमकेय, तृगरतस एवं अम्वष्ट आदि बहुत से गण थे जो विभिन्न कुलों और गोत्रों के संगठित रूप थे और उन्हीं कुलों के निर्वाचित व्यक्तियों के द्वारा शासित होते थे। शान्तिपर्व में यादवगण का वर्णन प्राप्त होता है जो यादव, कुकुर, भोज, अन्धक एवं वृष्णि आदि कुलों के मिलने से वना था और उसके प्रधान श्री कृष्ण थे [4]।

युधिष्ठिर के द्वारा गणराज्य संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर भीष्म ने अपना मत प्रकट किया है कि गणों, कुलों एवं राजाओं में फूट पैदा करने वाले दो कारण हैं, लोभ और अमर्ष। आपस में फूट हो जाने से गणराज्य नष्ट हो जाते हैं क्योंकि भेद की अवस्था में शत्रुओं को बहुत प्रकार की सहूलियत मिलती है और वे अनायास चढ़ बैठते हैं। अतः गणराज्य में एकता आवश्यक है। ज्ञान-वृद्ध लोग गणराज्य के नागरिकों की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उन लोगों (गणराज्य के नागरिक) के मन में एक दूसरे के प्रति कुभावना नहीं होती, वे लोग आपस में किसी को धोखा देना नहीं चाहते, वे एक दूसरे की सेवा करते हैं और सुख के साथ रहते हैं। गणराज्य के नागरिक अपने भाइयों और पुत्रों को भी सजा देते हैं यदि वे कुमार्गगामी बनते हैं। वे अच्छी शिक्षा का प्रचार करते हैं तथा शिक्षित व्यक्तियों को अपनाते हैं, आदर करते हैं। गणराज्य के सभी नागरिक गुप्त मंत्रणा सुनने

---

[1] पाणिनि ३, ३, १२७
,, ४, ३, ५२
,, ५, २, ८६

[2] पौरजनपदा यस्मिन विश्वासं धर्मसोगतः ।४६। शा० प०, अ० ८३

[3] Bandopadhyaya, N. C; Development of Hindu Polity and Political Sciences, Part I, p. 201

[4] भेदाद् विनाशः संघानां संयमुख्योऽसि केशव ।
यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेयं संघस्तथा कुरु ।।२५।।
यादवांकुकुरा भोजाः सर्वे चान्यकृष्णयः ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के अधिकारी नहीं होते। मंत्रणा जानने तथा गुप्तचरों की नियुक्ति करने के अधिकार मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं[1]।

शान्तिपर्व के गणराज्य और वर्तमान युग के गणराज्य में बहुत कुछ समता दिखाई पड़ती हैं। आधुनिक काल में गणराज्य के नागरिकों को जिस प्रकार बहुत से अधिकार प्राप्त होते हुए भी कुछ ऐसे अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है जो निर्वाचित एवं उच्च-पदस्थ व्यक्तियों को मिलते हैं; वैसे ही शान्तिपर्व में भी गणराज्य के नागरिकों को गुप्त बातें सुनने से वंचित रखने का विचार है तथा वह अधिकार मुख्य लोगों को देने की सलाह है। जहाँ तक न्याय की बात है, इस संबंध में पक्षपात सभी के लिए वर्जित है जिसे आज भी हम सिद्धान्ततः मान चुके हैं भलें ही व्यवहार में इसका रूप हमें स्पष्ट नजर न आता हो।

नियम—शान्तिपर्व के राजधर्म में तीन प्रकार के नियमों के उल्लेख प्राप्त होते हैं, १—सैन्य संचालन की नीति (Code of War), २—कर संबंधी नियम (Law of Taxation) एवं अन्तर्राष्ट्रीय नियम (International Law) सैन्य संचालन की नीति—इस संबंध में भीष्म ने विचार व्यक्त किया है कि युद्ध की सब तरह से तैयारी हो जाने पर चैत्र या मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। गुप्तचरों की बहाली होनी चाहिए जो जंगलों से गुजरते हुए सैनिक का पथ प्रदर्शन करें। पैदल सैनिक को सबसे आगे रहना चाहिए। सेना को उस स्थान पर आराम करना चाहिए जो शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षित हो, जहाँ से शत्रुओं पर आसानी से चढ़ाई की जा सके तथा जरूरत पड़ने पर जहाँ से भागना भी सुगम हो। उन लोगों पर आघात नहीं करना चाहिए जो शस्त्र और कवच उतार दिए हैं, जो युद्धस्थल से बाहर जा रहे हों, जो घूम-फिर रहे हों, जो खा-पी रहे हों, जो बहुत घबड़ाए हुए हों, पागल हों, घायल हों, दुर्बल हों, निश्चिन्त होकर बैठे हों, किसी अन्य काम में लगे हों, लिख रहे हों, पीड़ित हों, दूर से सैनिकों के लिए सामान लाने का काम कर रहे हों तथा जो छावनी की ओर भागे जा रहे हों। वीरता से लड़कर शत्रु की सेना को तितर-बितर कर देने की तथा अपनी सेना को संगठित रखने की क्षमता रखनेवाले व्यक्तियों को दुगना वेतन मिलना चाहिए। सैनिकों में नायक नियुक्त करने में योग्यता का ख्याल रखना अति आवश्यक है। योग्यता के आधार पर ही किसी को दस सैनिकों का, किसी को सौ सैनिकों का तो किसी को एक हजार सैनिकों का नायक बनाना चाहिए। राजा को चाहिए कि प्रमुख योद्धाओं को एकत्रित करके प्रतिज्ञा करवाए कि प्राण रहते वे एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं बल्कि रक्षा करेंगे।

---

[1] त्वय्यय सक्ताः महाबाहो लोका लोकेश्वराश्च ये ॥२९॥
उपासने हि त्वद्बुद्धिमृषयश्चापि माधवः।
शा० प०, अ० ८१

शा० प०, अ० १०७, श्लोक १०, २४
पूर्व अध्याय देखे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर संबन्धी नियम

किसी भी राज्य का आधार उसका कोष होता है और कर को कोष का श्रोत समझा जाता है। सरकार प्रजावर्ग से कर न ले तो द्रव्याभाव में उसके सारे कार्य रुक जाएँ। अतः यह परमावश्यक है कि राज्य अपनी जनता से कर वसूल करे किन्तु कोई-कोई राज्य इसके लिए कठिन नियम बनाते हैं और काफी सख्ती से काम लेते हैं और कोई कोई राज्य इस संबंध में विनम्रता और चतुराई को अपनाते हैं। शान्ति पर्व (अ० ८८) में कहा गया है कि राजाओं को विनम्रता से पैसे प्रजावर्ग से लेने चाहिए जिस प्रकार भौंरा धीरे-धीरे फूल से पराग लेता है किन्तु फूल के पौधे को काटता नहीं, तथा जिस प्रकार बछड़े को कोई तकलीफ दिए बिना और थन को कुचले बिना गाय को दुहा जाता है। साथ ही उसे चतुराई का भी उपयोग करना चाहिए जैसे जोंक दूसरे के शरीर से खून चूसती है तथा बाघिन अपने बच्चों को बिना कष्ट दिए हुए अपने दाँत से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अर्थात् पैसे वसूल करने से प्रजा को कोई तकलीफ न हो। यदि राजा को कर बढ़ाने की आवश्यकता हो तो एक बार ही अधिक कर न लाद दे बल्कि धीरे-धीरे बढ़ाए। कोई कर्मचारी उचित कर से अधिक वसूल करता है तो वह दण्डनीय समझा जाना चाहिए। कर संबंधी औचित्य को प्रधानता देने के लिए ऐसा भी कहा गया है कि राजा किसी भी व्यापारी पर कर बाँधने के पहले उसके माल की खरीद-बिक्री, माल मँगाने का खर्च, नौकरों के वेतन, बचत तथा योग-क्षेम आदि पर विचार कर ले। किसी शिल्पी पर कर बाँधने के लिए राजा को उसके शिल्प की उत्तम-मध्यम श्रेणियों पर तथा माल की तैयारी एवं खपत पर दृष्टि डालनी चाहिए। इस प्रकार हर किसी की हैसियत को ध्यान में रखते हुए उस पर कर बाँधना श्रेयष्कर समझा गया है। इन सबके आधार पर यह निर्धारित किया गया है (अ० २४, श्लोक १२) कि राजा को किसी से भी उसकी आय का छठाँ भाग कर के रूप में लेना चाहिए। किन्तु, मनु को राजा बनाने के समय प्रजावर्ग के साथ जो संविदा बनी है उसमें जनता अपने जानवरों और बहुमूल्य रत्नों का पचासवाँ भाग, और अन्न का दसवाँ भाग तथा विवाह योग्य कन्याओं में से एक सुन्दरतम कन्या कर के रूप में देने को तैयार है। इस संबंध में ऐसा कहा जा सकता है कि जिस वक्त वह संविदा बनी देश की अवस्था असामान्य थी और लोग बहुत ही संतप्त थे। अतः व्याकुल होकर जल्द से अपनी आपत्ति हटाने के लिए ऐसा किया होगा। शान्तिपूर्ण अवस्था के लिए सिर्फ आय का छठा भाग ही कर के रूप में देना उचित लगता है।

अन्तर्राष्ट्रीय नियम—

जिस प्रकार एक व्यक्ति को सुखमय जीवन यापन करने के लिए अपने समाज के लोगों से सम्बन्ध रखना पड़ता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से संबंध रखना पड़ता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे एक दूसरे की मदद कर सकें। यह संबंध मनमाना नहीं होता बल्कि इसके कुछ नियम होते हैं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय नियम कहते हैं। आधुनिक युग में संसार के बहुत से राष्ट्रों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) बनाया जिसका काम राष्ट्रों के आपसी-मतभेद को मिटाना है। यद्यपि शान्तिपर्व में ऐसे संघ का उल्लेख हमें नहीं मिलता, फिर भी बहुत से नियम ऐसे मिलते हैं जो एक से अधिक राष्ट्रों से संबंध

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रखते हैं। भीष्म ने कहा है (८५।२६) कि किसी भी हालत में राजदूत की हत्या नहीं करनी चाहिए, और यह कि इस नियम की अवहेलना करने वाला व्यक्ति अपने मंत्रियों तथा पूर्वजों सहित नरक में जाता है। इसके अलावा वामदेव के कथन में ऐसा पाया जाता है (अ० ९३।६) कि पराजित राजा यदि विजेता का पहले उपकार किए हो तो बाद में कुछ अपकार करने के बावजूद भी उसे कष्ट नहीं देना चाहिए, ऐसा न करने से क्षत्रिय-धर्म की अवहेलना होती है। यद्यपि इन नियमों का संबंध नरक और कर्त्तव्य से जोड़कर उन्हें धार्मिक एवं सामाजिक बन्धनों के अन्दर ला दिया गया है फिर भी इन सबकी सार्थकता राष्ट्रों के आपसी मेल को कायम रखने में ही उपयोगी सिद्ध होती है। अतः इन्हें हम धार्मिक और सामाजिक नियम न कहकर अन्तर्राष्ट्रीय नियम ही कहेंगे।

ये बातें विभिन्न लोगों द्वारा कही गई हैं और विभिन्न समयों से संबंध रखती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सारी बातें युधिष्ठिर तथा उनके समाज या राज्य के साथ लागू थीं, किन्तु ऐसा भी मानने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि ऊपर कथित बातें युधिष्ठिर के समाज के लोगों को मालूम थीं और इन सबकी अच्छाई-बुराई से भी वे परिचित थे तथा सभी गुण-अवगुण को ध्यान में रखते हुए काम करने का प्रयास करते थे। धार्मिकता तथा नैतिकता का बोलबाला था अतः कोई भी काम इन दोनों से अलग रह कर नहीं किया जा सकता था। इसीलिए राजदूत को मारने वाले को दूसरे राष्ट्र का शत्रु न बताकर नरक का भागी बताया गया है। इन सब बातों से शान्तिपर्व का राजधर्म बहुत ही ठोस और सुदृढ़ प्रतीत होता है जिससे निश्चित होता है कि इससे संबंधित राष्ट्र एक बहुत ही विकसित, सुव्यवस्थित एवं समृद्ध राष्ट्र रहा होगा।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

SOME SUGGESTIONS FOR THE EDUCATION OF THE GIFTED IN INDIA

KM. K. BOKIL
Teacher's Training College

The problem of the education of the gifted children attracts the attention of educators for various reasons. For one, in our country at present, there appears to be a big gap between the demand and supply of talented and trained leadership in every field of national life—political, economic, industrial, educational and social. Every successor to former leader somehow appears to be less qualified, both by ability and training, than the person he replaces. This may be partly due to our lack of appreciation of our contemporaries but there must also be some truth in this observation. Secondly, vast new opportunities have opened up during the last ten years. With the withdrawal of the British from India, many positions formerly occupied by them are now being filled up by the Indians. In addition to this, big strides are being taken in industrializing the country and in starting services to improve the lot of common man. Trained men are needed to operate these. Social barriers of caste are falling and new resources in talent are opening up. But many children lack the advantages of rich environment which middle class can offer. It is therefore necessary to pick up these youngsters and give them the experiences which will stimulate their growth.

In the over crowded school, it is the average child that the teacher has in view irrespective of whether the imaginary average child exists or not. Those who adjust to this average standard go through the school without much difficulty. The exceptional children at both ends shift for themselves. They may be a problem to their parents but not much of a problem to their teachers except perhaps as an individual needing disciplinary action. Many conscientious teachers try to do the

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

best of their job but very often the name of their school and the personal happiness that good work brings to them is their primary concern and not any basic philosophy about the need to meet the challenge of the unique personality of the child.

Many children leave school because they find the curriculum too boring. Among our old literary figures we can list many who could not pass the high school examination, the list being headed by no less a person than Nobel Prize winner Ravindra Nath Tagore. This situation needs to be corrected.

Present Position

The problem of the gifted child in school is being met by double promotions. Among the educated parents there has been a craze to get the boys through high school at as early an age as possible. This led to various undesirable practices, pressure on children and the instances of kids entering college at fourteen or fifteen was not uncommon. But they lack the maturity which comes with age and hence lower age limit for college entrance was fixed. The implications of this step have not been taken into consideration but this will bring to the forefront the problem of the gifted in school with greater emphasis. Gifted children of the economically handicapped families are neglected.

The Government is aware of the last problem and gives some financial help to deserving students. Besides this, the special schools which were formerly run by the princes exclusively for their children are being thrown open to others. Every year different states, select about ten to fifteen boys for admission to these schools and the parents pay for the education of their children only in proportion to their income. But this is only a drop in the ocean. Also, at times, many parents from middle class families hesitate to send their children to these schools lest they get into the habits and ways of thinking of the old aristocratic families which may make adjustments to their families nd social group difficult.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Many school authorities find it convenient to group children on the basis of achievement. But this is more a matter of administrative convenience than any basic concept that leads to the separation of better learners.

There are some private schools started by social workers and enlightened educators with the idea of meeting the needs of the individual child. Here, the gifted get a scope to express their talents. But very often they turn out to be young men who are polished gentlemen with alround education but fail to achieve much academic success at the universities. There are some mission schools which do a good job of training the minds of the young. But they are few, are getting fewer and their standards are also falling.

We therefore need a programme that will not remove the talented children from their homes and will meet their needs. This means doing something about them in government schools.

What can be done about the Gifted

Special Schools :

In some countries there are special schools where only the top five to fifteen percent of the children are admitted. Their admission is based on the score on an intelligence test. A very rich and stimulating programme that gives freedom to study independently and secures children's participation in planning their school work is offered.

Many other institutions at different levels do the same. By fixing minimum requirements for admission, these schools, colleges and universities cut off the entrants at the lower end of the scale.

Almost complete segregation in the same school :

This device is often attempted in big schools where children of the same grade are divided into defferent sections on the basis of their ability and the great work proceeds at a rate suitable for that particular group. At times this is accompanied by differences in curricula, brighter sections preparing for university

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

entrance and the less gifted children preparing to take up jobs after attending the high school.

This type of programme makes the work easier for the teacher, he is not required to have a separate plan for each child, children can be more easily challenged, they stimulate one another and make better use of their capacities. When different curricula are offered their needs are met with.

Many educators think that this type of arrangement would make the gifted snobbish and their later social adjustment would be difficult. This has not proved to be so in practice. There is almost equal chance, if not more, of their being snobbish in ordinary classes where they may find themselves very much superior to other children than in special classes. Some conditions in special classes are more favourable to better social adjustment. They are all more or less at the same physiological age and so peer relationship is easier.

But teachers who are left in charge of the lowest ability group find their task very hard. Children do not stimulate one another, and the outlook is gloomy. In high schools the lowest ability group may consist of grown up boys bordering on delinquency, without very healthy attitude towards disciplinary behaviour. When segregation goes to that extreme teacher's task is likely to be difficult. Children do learn much from one another. Class discipline is smoother in mixed groups.

Partial Segregation :

Here children are kept together for mother tongue and social studies and then take up different courses to suit their needs and abilities. This system is specially suitable for high schools. The advantage of ability grouping are secured without its disadvantages. While classes are separate there is no segregation for such activities as games and sports, clubs etc.

Modern Trends :

Thus there can be various patterns of adjustment for the needs of the gifted. Each pattern has its strong and weak

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

points. Fears of those opposed to special schools and segregation have not been substantiated. But taking into consideration all the factors the trend is towards partial segregation in high schools and no segregation at the elementary stage so that children may learn to live with all types of people.

These are administrative devices for meeting the needs of the gifted. Now let us examine some of the programmes for the gifted.

Programme for the Gifted

Enrichment :

This means adjusting the programme to the gifted child's needs, interests and abilities. More variety and complexity is added to his work. The child may be allowed to take more courses than others e.g. in foreign languages, typing etc. or he may be allowed to carry on some individual research project. Honours courses are some times offered and only those with ability to complete them are allowed to opt for them.

What ever form the enrichment programme may take the aim is to give freedom for self-direction, individual study and creative work, to promote thinking, to learn to find facts, to evaluate opinion and to express thoughts, have freedom from routine work and avoid unnecessary repetition of similar tasks.

Acceleration :

Under this system a child is allowed to complete standard grade work in less than usual time. This takes various forms. It may mean entrance to Kindergarten at an earlier age or skipping an entire grade or doing more work per year and thus passing the high school examination at an earlier age or taking advance courses in high school. Earlier entrance to the Kindergarten creates administrative problems and skipping entire grades leads to gaps in skill and therefore the last two alternatives viz. doing more work per year and thus passing the high school examination at an earlier age or taking difficult courses in high school examination.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Many teachers find that children cannot often be motivated to work to the best of their capacity. This may be true in some cases but on the whole the problem has to be understood in relation to the growth of children. Every teacher is aware of the energy and activity of the children at elementary stages and their eagerness to learn what is within their capacity. At the high school level this motivation appears to be lacking. May be they are growing emotionally. Their lack of motivation is expressed by their unwillingness to select higher level courses. They would rather get good marks in low level courses rather than take higher level courses and secure second class marks. This is a question of values. Once they come to collage and realize the importance of higher level courses, they do begin to put in their best efforts. They then also have better understanding of their own interests and no artificial motivation is necessary.

Gifted in other Countries

Most of the progressive countries have their own ways of helping the gifted children. In England children are given tests at the age of eleven and on the basis of scores on these tests superior children are sent to grammar and technical schools which prepare them for university education and professional colleges. In Russia all the children are exposed to a variety of rich academic experiences and those who show promise are given intensive training in various fields and mainly in science. The Russian achievements in science and technology are a testimony to the success of their methods. In U.S.A. the pattern varie from state to state and even in the same state there are different patterns. Some special schools admit the top one to five parcent. But the most favoured arrangement is to keep all the children together at the primary stage and have partial segregation at the high school stage by keeping all children in one class for some activities and separating them for others. At the university stage high ability groups took honours courses.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Who are Gifted

When the need for special facilities for the education of the gifted is recognized comes the question of deciding who should be considered gifted. Various definitions of gifted are given by those who work in the field and the problem is also debated whether we should include among the gifted only those with general ability or the children with special talents such as music, drawing etc. be also considered gifted.

So far as the needs of our country go we want people with general ability to learn, people with interest in science and technology and those with pursuasive ability to hold positions of leadership in social and political fields. Special talents in music and drawing etc. can find initial scope through hobby classes and if children show promise they can be encouraged to join special music or art schools.

Identification of the Gifted

Identification of the gifted poses many practical problems. We must select children who will succeed in special programmes. This is necessary from both the point of view of the mental health of the children and also so that the resources of the community will be put to best use. To be fair to all we should not leave out any one with ability. Both the points have reference to schools relations with parents. It is but natural that parents are anxious for their children to be selected for special treatment. Unless we are objective and skilful in selection we cannot create confidence in parents that what is in the best interest of the child is done. There should also be scope for some trail and error and it should be possible to shift children from one programme to another with good grace and understanding both on the part of the school and the parent if this is found necessary.

Pegnato and Birch carried on research to test the efficiency and effectiveness of seven different methods of locating gifted children :

1. Teacher judgement

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

2. Honour roll listing
3. Creative ability in art and music
4. Student Council membership
5. Superiority in Mathematics
6. Group Intelligence test
7. Group achievement test

The combined result of the two group achievement and intelligence tests appeared to be the best screening procedure to be followed by the administration of individual intelligence test.

Other researches have also demonstrated that Standford-Binet Intelligence Test or some other well standardised test is the best measure for final selection. Those who score I.Q. 135 or above do not generally fail in special programmes. It is estimated that if we take about 1% of the topmost children in school for being included among the catagory of the gifted we shall not be very wrong in our estimate.

In India where we have neither well standardized tests nor very well equipped schools, the problem of identification is difficult. We have to train our teachers to recognize ability through children's achievements. There are many pitfalls in this. Terman studies have shown how teachers judgments are biased. In view of this we shall have to use many criteria for the identification of ability. What Children do on their own, the activities they engage in, their capacity to direct their lives and the age at which they do it will has to be used for indication of ability.

As a rough guide for the teachers we can say that the gifted children are generally healthy, walk and talk earlier than average children, learn curriculum in less than prescribed time, like to do difficult things, have diverse interests, use reasoning power, show a mature ability to express themselves, are able to adapt learning to various situations, show high degree of originality, prefer the companionship of older children, show poise in behaviour and have higher sense of honesty, but some develop behaviour patterns that are not always acceptable.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Similarly, where education has yet not reached all the children, just taking 1% of the school population for better achievement will be too small a number for the purpose of the country. We can easily select 5% of the school going children for special training.

What can be done about the Gifted

To lay down one plan as better than another is neither possible nor necessary. Special schools, special classes, partial segregation in the same school, enrichment, acceleration, all have their place and value. The main point is to recognize the need of doing something. Earlier it is done the better it will be.

In all that we do for the gifted we must not lose sight of the needs of rural India where 75% of the population resides. Educated city bred people are not willing to go and live in these areas where much work needs to be done. Nor are they able to understand the problems of these people from their own standards of value. We therefore must pick up talented youth from villages, give them training over short periods and prepare them for leadership in their community. This has largely to be a matter of trial and error and insight combined.

Teachers of the Gifted

Teachers of the gifted must possess many qualities. They themselves must be above average so that they will not feel threatened by the gifted in their class. They should be sympathetic and should be aware of the needs of the gifted. They must be willing to work hard and be eager to meet the challenge the gifted offer. They should be alert, friendly ,patient, have curiosity ,imagination, vigour and above all a sense of humour. Many more qualities can be listed and longer the list more difficult it will be to find a person to satisfy such expectations. The few that have been mentioned may be considered more essential. More unconventional these teachers are the better will it be for then they will be willing to try various approaches.

These teachers need special training. This can be done by starting a special course in teachers' colleges. The know-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ledge of subject matter, the capacity to teach children to learn, and an understanding of the minds of the learner should all be stressed.

Community help

Community is never behind hand when it is a question of doing something for children. As parents, social workers and future employees they are ever willing to assist in the education of the young. Specialist in various fields, civic authorities and leaders in industries are glad to talk to the children and thus help in bridging the gap between the school and the life outside the school.

Visits to places of public utility services, industrial plants, museums and zoo can add to the richness of children's experiences and broaden their outlook. Retired men with hobbies may be willing to share their interests with children.

Guidance

Guidance of the Gifted :

Though more self directed than others, gifted children are none the less in need of counselling. They may have their own problems of adjustment at home and in school, with the grownups and with the peer group. Others may be threatened in their presence and may reject them. In an attempt to feel accepted they may hide their capacities, finding it easier to go with the crowd. School work may be easy and not sufficiently challenging for them and so they may develop habits of laziness or lacking interest in what is going on in class, may give the impression of being retarded and secure low grades. For a variety of reasons they may remain unmotivated. Under all these circumstances they need guidance.

Guidance of the Parents of the Gifted :

Parents need to be helped as much as their children. They react to their children in various ways. At times they are not aware of the abilities of their children and so fail to meet their intellectual needs. Some are bothered by the restlessness and co istant questioning of their children. When they fail

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

to satisfy the curiosity of their children they feel threatened and so tend to suppress them. Some parents develop a possessive attitude towards them and try to rise in the estimate of others by exhibiting abilities of their children to friends and acquaintances. All these are handicaps in the healthy emotional and intellectual growth of children. The needs of the gifted are no different from the needs of average children. They want to be loved, accepted and understood and parents at times may have to be helped to understand this.

Many times parents need help in coming to conclusion about vocational possibilities, needs and aspirations of their children. Probably it is more painful to parents than to any one else, may be even more painful than to the children themselves, if they find that their children's achievements fall short of their potentialities. May be they have a sense of guilt that they have not done their best by their children.

What the Problem is likely to Achieve

Not only will the introduction of the scheme be beneficial to the individual and to the nation by making superior talents available to the community but will have favourable influence on the methods of teaching at all levels and for all children. Any attention to the needs of the gifted must affect the whole school programme. Gifted children in a class stimulate others and raise the general level of work of the group. The same must happen to the whole school programme. Making environment richer for the gifted means richer environment for all. The teachers of average and slow learners will be stimulated to use better methods of instruction and will focus attention on individual needs. All will work at a higher level of efficiency.

Need of Research :

Recognition of the problem is the first step to research. Since in our country research in this field is conspicuous by its absence it is difficult to say which aspect should get priority. But to me it appears that the question of identification of the gifted and the methods of educating them deserve special attention.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

THE DARK AGE OF SCIENCE

JYOTI PRAKAS CHAUDHURI
Department of Zoology

In a world soaring on scientific achievements and advances the thought of the dark age of science may seem to be very disconcerting if not cynical. But there was a time, a good long period of about one thousand years, when science specially the discipline of biotic world became virtually dead. The whole chapter may be a thing of past and may just form an insignificant part of history yet it deserves a second book.

From a very ancient time the natural sciences were developing steadily through the celebrated works of the great philosophers of Greece. The Greeks collected treasures of knowledge from Egypt and from the empires of the Ancient East, as well as made much original contributions. Thus the works of Hippocrates, Aristotle, Theophrastus, Galen and others elaborated the sciece of biology to a great extent. Likewise other branches of science had also been highly developed.

After the brilliant works of Galen we encounter no biological activity for many centuries beginning from 200 A.D. By that time the Greek language which was so long understood by every educated man became neglected in the Western Europe. It became gradually replaced by Latin. This linguistic transition induced the natural scientists of the age to translate the Greek works. And they were so engrossed in translation that it was done with least consideration for any improvement.

Translations were again copied and recopied to increase the number. The figures became worse and worse being copies from hand to hand. The copy-masters did not look for themselves at the organisms they described. Intelligent observations were all lost. Illustrated animal stories and herbal manuscripts of this age were either childish or fantastic. Thus except for Galen's Anatomy, commentaries of Lucretius on the Greek

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

atomic theory of Democritus, Plant Pharmacology of Dioscovides and some other commentaries chiefly on Greek philosophers there was no Activity at all conducive for scientific development.

Now, what caused this decline in science ? It is difficult to pin-point the beginning of the decline as it is obscure far in the remote past. Several causes are thought of. Perhaps it may be due to the fact that the Greek states lost their independence at that time. Because as the states ceased to be independent, their citizensalso lost their freedom of thought and activity. But Alexandria and Rome retained the scientific culture and these two places were enjoying full political freedom.

The suggestion that the rise of christianity suppressed science is not very true in spite of the fact that the creed did not encourage scientific thinking. The decline of science was initiated before the birth of christianity and the christians were only a small sect when science was practically dead.

The attitude of the Roman leaders is the most probable factor causing the fall of science. Of the few Roman rulers who encouraged science Julius Caesar was one. And it was, of course, then, a bad day for science when he cried, "Et tu, Brute" Romans were romantic, they were noble but they were essentially a practical people. They would pile up best of their energy against anything of material value. Theoretical investigations were seldom appreciated. Now, science can be applied to serve practical purposes, but this application in itself is not science, Science can not develop without fundamental study.

Being much practical the Roman military organization naturally required a medical service and they had such a service. Yet they never thought of training up the medical personnel in scientific lines. They would admit the need of training in anatomy and physiology, but would say, "Galen's Anatomy is good enough." True that Galen's was a brilliant work, and it so impressed the men of his time and of succeeding ages that his works were regarded as almost infallible and final. No detail which he mentioned was allowed to be altered, not to speak of the errors he made. Thus the misconceptions of Galen remained

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

unnoticed for centuries. Such was the degeneration that "goose-true" origin of geese and similar ideas of spontaneous generation of organisms have been found well illustrated in the following period. The Roman "practical" sense, thus, mained down biology and many other branches of science. Even the study of geography was never encouraged. A wide stretch of frontier and no knowledge of geography is said to be one of the causes of collapse of the empire. Barbarian tribes shattered the border, plundered the empire, spoiled the seat of learning and the voice of science was made almost silent for a long period.

The revival of scientific spirit from this dark dress was mostly due to Byzantium, Arab states and the orient. When Graecolatin learning was at its lowest activity, these countries, particularly the Byzantium court preserved the scientific culture and also developed it. In the eighth century after the birth of christ the Arabs developed the atomic theory based on those of the Greeks and the Indians. Jabir made valuable contributions in metallurgy, chemical substances and their reactions etc. From Hindus they learnt the decimal notations and the pattern of numerals we use to-day, the so-called Arabic numerals, and advanced mathematics to a great extent. By the tenth century A.D. the Arabian countries were at the height of their scientific activities. When this Arabian learning percolated into Europe it found warm reception. Regular and intensive study of science was taken up in Spain and Sicily. The Crescent, rapidly conquering virtually all the Mediterranean lands, expedited resettlement of science in the vast zone and induced the Romans to take to scientific pursuit once again. Bodies like modern universities started growing, University of Padua in Italy being the oldest that exists till the date. In this new wave come across the excellent experimental design and keen observations like the discovery of biogenesis by Redi of Florence. At the same time some other European countries started developing science in their own way. In this way the great crisis of science was over.

After the most recent formulation of our language policy when we are going to replenish English and are taking up Indian

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

languages instead we may, on a national basis, be confronted with the same crisis once experienced by the Romans. Because to present the treasure of scientific works in national languages we shall have to undertake the tremendous task of bulk translation. And just mere translations without any consideration for necessary reorientation and revision are bound to breed infatuation.

We learn in two ways, from the experience of our own and from the experience of others. The former is always costly and sometimes risky. The latter costs us nothing, but pays much. Let the experience for which Romans paid so high teach us a lesson which will be of value in every discipline of science. The importance of fundamental science is often forgotten. We should not forget that the comenting force that holds the civilization together is based on science. We should not forget that the spirit of science is dynamic. It requires constant investigation, everlasting enquiry, frequent revisions and repeated reassessments as sustenance. Nothing is final in science and that is the essence of it.

1. Locy—Biology and its makers. (1947)
2. Sanger—The History of Biology (1948)
3. Couch and Geer—Classsical Civilization : Greece (1948)
4. Couch and Geer—Classical Civilization : Rome (1958)
5. Coldwell—The Ancient World (1956)
6. Encyclopedia Americana—Greece (2) (1957)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'A TERRA-COTTA PLAQUE FROM KAUSĀMBĪ'

SURENDRA KUMAR SRIVASTAVA
Research Scholar Dept. of A.I.H.C. & Archaeology

There has been great controversy regarding exact location of the ancient city of Kauśāmbī.[1] Scholars held different opinions till the epigraphical evidences and excavated materials from the village of Kosam of Allahabad ended the whole conflict once for ever and confirmed Cunningham's view. The terra-cotta plaque, of which the story is going to be narrated here, comes from ancient Kauśāmbī that stands on the left bank of the river Yamunā, about forty miles south-west of Allahabad.

In the year 1950 Dr. S. C. Kala, in his book, published a terra cotta plaque depicting a male figure lifting a lady in his arms.[2] Due to non-availability of the complete plaque and incapability of the middle portion to impart so much details on which any correct and adequate identification could be done, the author of the book left the plaque unidentified saying that a demon is lifting a lady.[3] But in course of my research tour when I visited the Allahabad Municipal Museum I got another plaque of the same period to study in which I found both the figures complete except their heads. Here it has been tried to suggest a suitable identification to the story depicted on the plaque on the basis of its features and scene. The plaque belongs to A.D. 200.[4]

In the plaque a stout male figure is shown lifting a female figure in his arms. The lady is also supported by him at her left knee joint and her right leg is resting on the right hand wrist of the male figure. The string of a broken necklace is hanging in between two well shaped breasts of the female figure,

[1] Cunningham, '*The Ancient Geography of India*' Majumdar Edition p. 454.
[2] S. C. Kala, '*Terracotta Figurines From Kausambi*' p. 69 : pl. xxxvii-B
[3] Ibid.
[4] Ibid.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

the girdle is also not intact and its pieces inserted in threads are falling in torrents. She puts on a transparent Sārī and male figure is also dressed in a Dhotī hanging to knees. Just at the feet of the male figure some ornaments are also depicted lying on the ground. Both of figures of the plaque have lost their heads. The plaque is thick, flat, turned out of a single mould and its borders are decorated by a row of flowers.

On the basis of the main features as illustrated in the plaque, to my mind, the theme represents the abduction scene of Sītā, the wife of Rāma. In the Rāmāyaṇa of Vālmīki it is stated that Sītā was abducted by Rāvaṇa. When she was left alone in the hut, Rāvaṇa came and was attracted by Sītā's physical beauty wrapped in a yellow silken Sārī.[1] Rāvaṇa grabbed Sītā's head by his left hand, put his right hand under her thighs and lifted her up.[2] In the ensuing struggle ornaments broke and fell down one by one on the ground. Vālmīki has not missed to mention that the gleaming necklace when slipped from the middle of the two breasts it appeared as if Gangā was coming to earth from the sky.[3] Rāma had also found some golden small bells and pieces of necklace.[4] Finally when Rāma and Lakshamaṇa reached to Sugrīva they were given ornaments consisting of Keyrua, Kuṇḍalā, and Nūpruas. But Lakshamaṇa could not recognise those

---

[1] तप्ताभरणवर्णाङ्गी पीत कौशेयवासिनी ।
रराज राजपुत्री तु विद्युत्सौदामिनी यथा ॥१४॥
Vālmīki Rāmāyaṇa, Araṇya Kāṇḍa, Ch. 52.

[2] वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेण सः ।
ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना ॥१७॥
Vālmīki Rāmāyaṇa, Araṇya Kāṇḍa ; Ch. 49.

[3] तस्याः स्तनान्तराद् भ्रष्टो हारस्ताराधिपद्युतिः ।
वैदेह्या निपतन् भाति गङ्गेव गगनच्युता ॥३३॥
Vābmīki Rāmāyaṇa ; Araṇya Kāṇḍa ; Ch. 52.

[4] पश्य लक्ष्मण वैदेह्या कीर्णाः कनकविन्दवः ।
भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च ॥३९॥
Vālmīki Rāmāyaṇa ; Araṇya Kāṇḍa ; Ch. 64.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ornaments of Sītā which were used above the feet.[1] Because he did not look straight into the face of his sister-in-law, to her he had given as high a place as his own mother.

Therefore, taking into consideration to its main features depicted on the plaque and informations supplied by the Vālmīki Rāmāyaṇa, we can conclude that the illustrated scene shows the famous abduction story of Sītā. The modeller, intelligently enough, depicted ornaments lying near the feet of the male figure in order to make the scene easily comprehendable to the common people.

---

[1] एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् ।
नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ॥२२॥
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् ।
Vālmīki Rāmāyaṇa : Kishkindhā Kāṇḍa ; Ch. 6.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आजमगढ़ जिले की बोली के ध्वनिग्राम*

श्री महेन्द्रनाथ दुबे
सह-सम्पादक, प्रज्ञा

१§0. ध्वनिखण्ड

उपलब्ध **सामग्री**[1] के आधार पर आजमगढ़ जिले की बोली में प्रयुक्त **ध्वनियों** (sounds) को **ध्वनिखण्डों** (segments) में विभाजित करने के अनन्तर उनका **ध्वनिग्रामीय** (phonemic) गठन किया है। एक ध्वनिग्राम के लिए एक ही **प्रतीक** (symbol) रक्खा गया है, जिससे प्रत्येक प्रतीक भिन्न-भिन्न ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। ध्वनिग्रामीय गठन के आधार (criteria) निम्नलिखित माने गए हैं।

१§१. गठन के आधार

(अ) ध्वनिग्रामों के गठन का प्रधान आधार किसी विशेष **परिवेश** (environment) में उनका **वितरण** (distribution)-क्रम है। वे ध्वनिखण्ड जो मुक्त तथा परिपूरक वितरण में होते हैं एक **ध्वनिग्राम** (phoneme) के अन्तर्गत व्यक्त किए जाते हैं तथा जो व्यतिरेकी वितरण में होते हैं उन्हें पृथक् ध्वनिग्रामों में गठित किया जाता है।

(क) **मुक्त वितरण** (free variation) ऐसे ध्वनिखण्डों का होता है जो ध्वन्यात्मक (phonetic) रूप से भिन्न होने पर भी, अर्थ की दृष्टि से परिवर्त्तन लाए बिना, एक ही परिवेश में, एक दूसरे के स्थान पर वितरित किए जा सकें। उदाहरणार्थ यदि कोई वक्ता एक ही ध्वनि /क्/ का बारबार उच्चारण करता है तो उसके इन उच्चारों में परस्पर ध्वन्यात्मक भेद होता है। यद्यपि यह भेद इतना सूक्ष्म होता है कि उसे सरलतापूर्वक पृथक् नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के ध्वनिखण्ड मुक्त वितरण के अन्तर्गत

---

* प्रस्तुत निबन्ध पंडित करुणापति त्रिपाठी—अध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, के निर्देशन में तैयार किया गया है। तदर्थ लेखक त्रिपाठी जी का विशेष आभारी है।

लेख में प्रयुक्त अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली (technical terms) के अधिकांश हिन्दी पर्याय (equivalent) उदयनारायण तिवारी की पुस्तक **'भाषाशास्त्र की रूप-रेखा'** से लिए गए हैं। तदर्थ लेखक उनका हृदय से आभार मानता है।

[1] सामग्री का संकलन **आजमगढ़** जिले के प्रमुख तीन अंचलों (पूर्वी, मध्यवर्त्ती एवं पश्चिमी) से किया गया है। पूर्वी अंचल के प्रधान सूचक (informent) श्री मन्ता पंडित (इन्दारा) और पश्चिमी अंचल के श्री रामपलट राम (खानजहाँपुर) हैं। मध्यवर्त्ती अंचल के लिए लेखक स्वयं सूचक है। आवश्यकतानुसार प्रत्येक अंचल के अन्य स्थानीय लोगों से भी यथावसर अपेक्षित जानकारी प्राप्त की गई है। लेखक उन सभी के प्रति कृतज्ञ है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आते हैं अर्थात् उन्हें सभी स्थितियों (positions) में एक दूसरे के स्थान पर सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है।

(ख) **परिपूरक वितरण** (Complementary Distribution)—ऐसे ध्वनिखण्ड जो किसी निश्चित परिवेश की किसी निश्चित स्थिति में ही आते हैं, अर्थात् जहाँ एक आता है वहाँ कोई दूसरा नहीं आता और जहाँ दूसरा आता है वहाँ पहला नहीं आता, एक ध्वनिग्राम के अन्तर्गत गठित किए जाते हैं।[1]

इस प्रकार की ध्वनियाँ जो परिपूरक वितरण में होती है और एक ध्वनिग्राम का गठन करती हैं, उस ध्वनिग्राम की सहस्वन (allophone) कही जाती हैं।[2]

[नोट ध्वनिग्रामों को / / (तिरछी रेखाओं) तथा सहस्वनों को [ ] (कोष्ठकों) में निबद्ध किया जाता है।]

(ग) **व्यतिरेकी वितरण** (Contrasting Distribution) ऐसी ध्वनियाँ जो समान परिवेश की समान स्थिति में घटित हो सकें व्यतिरेकी वितरण में होती हैं और पृथक् ध्वनिग्राम का निर्माण करती हैं। क्योंकि एक ही ध्वनिग्राम के ध्वनिखण्ड कभी भी एक ही परिवेश की समान स्थिति में नहीं आ सकते।[3]

[वितरण के ये आधार सर्वथा निर्भ्रान्ति नहीं कहे जा सकते क्योंकि ध्वनियों के प्रयोग की सीमा असीम है, उसके प्रत्येक अणु-परमाणु की थाह लगा पाना सम्भव नहीं। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न भाषाओं में ध्वनियों के गठन की भिन्न-भिन्न रीतियाँ होती हैं। अतः ऐसे ध्वनिखण्ड जो किसी एक भाषा में किसी एक ध्वनिग्राम का निर्माण करते हैं किसी अन्य भाषा में पृथक्-पृथक् ध्वनिग्रामों में विभक्त हो सकते हैं।]

(आ) **मितव्ययिता**

ध्वनिखण्डों के किसी विशेष परिवेश में वितरण को समझाने के लिए न्यूनतम युग्मों (minimal pairs) का व्यवहार अधिक उपयोगी होता है। यथा आजमगढ़ की बोली के निम्नलिखित ऐसे दो न्यूनतम युग्मों से उनके भिन्न ध्वनिग्रामों का पता लग जाता है —

{पर्} चिड़ियों का पंख; ऊपर ध्वनिग्राम प्
{फर्} फल ,, फ्

---

[1] 'Sounds are said to be in *complementary distribution* when each occurs in a fixed set of contexts in which none of the others occur;' —H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics (Revised Editon) P. 263.

[2] Any sound or subclass of sounds which are in complementary distribution with another so that the two together constitute a single phoneme is called an *allophone* of that phoneme.
—Ibid.

[3] .....no two segments included in one phoneme ever occur in the same environment unless they vary freely (in repetitions of an utterance) in that environment.
—Zellig S. Harris, '*Structural Linguistics*' P. 110

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ई) ध्वन्यात्मक समानता (Phonetic Similarity)

ध्वनिखण्डों के ध्वनिग्रामीय गठन में केवल वितरण के आधार पर तब तक उपयुक्त निर्णय नहीं किया जा सकता जब तक उन ध्वनिखण्डों में ध्वन्यात्मक समानता न हो। ध्वन्यात्मक समानता से तात्पर्य ऐसी ध्वनियों से है जो लगभग समान उच्चारण अवयवों से निसृत हों तथा जिनके उच्चारण के प्रयत्नों में भी कुछ समानता हो। हिन्दी और उसकी बोलियों में स्थान एवं प्रयत्न की दृष्टि से **घोष** (voiced), **अघोष** (voiceless), **अल्पप्राण** (nonaspirated), **महाप्राण** (aspirated) तथा **अनुनासिक** आदि व्यंजन ध्वनियाँ मिलती हैं। इनमें यदि वितरण की दृष्टि से कोई अघोष ध्वनि किसी घोष ध्वनि से मुक्त या परिपूरक वितरण में हो, तब भी उसे एक ध्वनिग्राम के अन्तर्गत गठित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न भाषाओं के ध्वनिग्रामों में पूर्णरूपेण समानता नहीं होती। पृथक्-पृथक् भाषाओं की गठन-पद्धति के अनुरूप उनमें वैभिन्य होता है। अतः ध्वन्यात्मक समानता का यह सिद्धान्त किसी विशेष भाषा में गठित होने वाली ध्वनियों पर ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ अंग्रेजी का /प्/ (P) ध्वनिग्राम हिन्दी के /प्/ ध्वनिग्राम से पृथक् है। उन्हें पूर्णतः एक समान नहीं कहा जा सकता।[1]

१§२ उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर ध्वनिग्राम का गठन नीचे दिया जा रहा है। प्रत्येक ध्वनिग्राम के लिए एक प्रतीक रखा गया है। प्रत्येक ध्वनिखण्ड के लिए पृथक्-पृथक् प्रतीक नहीं रखे गए हैं। एक ध्वनिग्राम के अन्तर्गत प्रधान सहस्वन की ही सूचना दी गई है।

१§३ आजमगढ़ की बोली में **खंडीय** (segmental) और **खण्डेतर** (suprasegmental) ध्वनिग्राम पाए जाते हैं। इनका क्रमशः विवरण निम्नलिखित है :

१§३.१ **व्यञ्जन** (consonant)

अघोष (voiceless) **अल्पप्राण** (nonaspirated)	प्, त्, ट्, क्,
अघोष, महाप्राण (aspirated)	फ्, थ्, ठ्, ख्,
घोष (voiced) **अल्पप्राण**	ब्, द्, ड्, ग्,
घोष महाप्राण	भ्, ध्, ढ्, घ्,
स्पर्श संघर्षी (affricates)	च्, छ्, ज्, झ्,
संघर्षी (fricatives)	स्, ह्,
नासिक्य (Nasal)	म्, न्,
पार्श्विक (lateral)	ल्
लुंठित (rolled)	र्

1 There is no such thing as general /P/ phoneme. There is, however, an English /P/ phoneme. Likewise there is a Hindi /P/ phoneme. They are in no sense identical. Each is a feature of its own language and not relevant to any other language.
—H. A. Gleason, Introduction to Descriptive Linguistics. 16. 7

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१§३.२ अर्द्धस्वर (semivowel) य्, व्

१§३.३ स्वर (vowel)

अग्रस्वर— ई, इ, ए

मध्यस्वर— अ

पश्चस्वर— आ, ओ, ओऽ, औ, उ, ऊ

१§४ विस्तृत विवरण

संख्या	ध्वनिग्राम	प्रधान सहस्वन	उदाहरण	अर्थ	विवरण	वितरण[1]
१	/प्/	[प्]	पर्	ऊपर	द्वयोष्ठ्यस्पर्श अघोष अल्पप्राण	पतई आपन् सराप्
२	/फ्/	[फ्]	फर्	फल	द्वयोष्ठ्यस्पर्श अघोष महाप्राण	फरिच् सफर् बाफ्
३	/ब्/	[ब्]	बर्	दूल्हा, बरगद	द्वयोष्ठ्यस्पर्श सघोष अल्पप्राण	बर् हबक् खाब्
४	/भ्/	[भ्]	भर्	जाति, पूरा	द्वयोष्ठ्यस्पर्श सघोष महाप्राण	भसका, डभका डाभ्
५	/त्/	[त्]	तर्	नीचे या ठंढा	दन्त्य या वर्त्स्यस्पर्श अघोष, अल्पप्राण	तरई पतई लात्
६	/थ/	[थ्]	थर्	काँपना	दन्त्य या वर्त्स्यस्पर्श अघोष, महाप्राण	थरथर् पाथर् भरथ्
७	/द/	[द्]	दर्	जगह या भाव	दन्त्य या वर्त्स्यस्पर्श सघोष अल्पप्राण	दरदर् हरदी सवाद्
८	/ध्/	[ध्]	धर्	पकड़ो	दन्त्य या वर्त्स्यस्पर्श सघोष, महाप्राण	धरम् समधी साध्
९	/ट्/	[ट्]	टर्	हटो(क्रिया) या टेर	मूर्धन्यस्पर्श अघोष, अल्पप्राण	टसक् पटक् झपट्
१०	/ठ्/	[ठ्]	ठर्	ठंढा, ठरना	मूर्धन्यस्पर्श अघोष महाप्राण	ठठेर गँठरी डाँठ्
११	/ड्/	[ड्]	डर्	भय	मूर्धन्य स्पर्श सघोष अल्पप्राण	डफला माध्यमिक
		[ड़्]			एवं अन्त्य स्थिति में इसका प्रयोग केवल तभी होता है जब प्रथम वर्ण नासिक्य हो, यथा अंडा, अंड्-बंड्, द्वित्व हो, खड्ड-अड्डा, उपसर्ग के बाद हो बेड़र, निडर आदि स्थिति तथा उपरोक्त ऐसे स्थानों पर जहाँ [ड्] आता है, को छोड़कर अन्यत्र मध्य एवं अन्त्य स्थिति में प्रयुक्त होता है—राँड़्, सड़क्, फाड़्	

[1] क्रमशः आदि, मध्य एवं अन्त्य स्थिति का वितरण दिखाया गया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संख्या	ध्वनिग्राम	प्रधान सहस्वन	उदाहरण	अर्थ	विवरण	वितरण
१२		[ड्]	डर्	नियम, महाप्राण मूर्धन्यस्पर्श सघोष, ढकनी मध्य एवं अंत्य स्थिति में केवल नासिक्य तथा उपसर्गों के अनन्तर ही आता है अन्यथा नहीं ठंढकि, वेढब्,		
		[ढ़्]		आदि स्थिति तथा उपरोक्त ऐसी स्थितियों, जहाँ [ड्] आता है, को छोड़कर [ढ़्] मध्य एवं अन्त्य स्थिति में आता है— बाढ़ि, गढ़्		
१३	/क्/	[क्]	कर्	करो	कंठ्यस्पर्श अघोष अल्पप्राण	करम् लकड़ा सटाक्
१४	/ख्/	[ख्]	खर्	तिनका या तीक्ष्ण	कंठ्यस्पर्श अघोष महाप्राण	खराई रखाई लाख्
१५	/ग्/	[ग्]	गर्	गर्दन	कंठ्यस्पर्श सघोष अल्पप्राण	गाल् गगरा सरग्
१६	/घ्/	[घ्]	घर्	गृह	कंठ्यस्पर्श सघोष महाप्राण	घर् घोंघची माघ्
	स्पर्श संघर्षी					
१७	/च्/	[च्]	चर्	पशुओं का चारा	तालव्य स्पर्श संघर्षी अघोष अल्पप्राण	चटक् लचार् सच्
१८	/छ्/	[छ्]	छर्	पानी फेंकने की ध्वनि या छल	तालव्य स्पर्श संघर्षी अघोष अल्पप्राण	छएला बाछी राछछ्
१९	/ज्/	[ज्]	जर्	रोग	तालव्य स्पर्श संघर्षी सघोष अल्पप्राण	जस गाजर् अनाज्
२०	/झ्/	[झ्]	झर्	झरना, छिद्रों से गिरना	तालव्य स्पर्श संघर्षी सघोष महाप्राण	झगरा जुझार् साझ्(मिश्रित)
	संघर्षी					
२१	/स्/	[स्]	सर्	सरसराहट जल्दी से	वर्त्स्य संघर्षी अघोष महाप्राण	सभ् ससुर् सास्
२२	/ह्/	[ह्]	हर्	प्रति, हल या चुरा लेना	काकल्य संघर्षी सघोष महाप्राण	हर् राहि थाह्
	नासिक्य					
२३	/म्/	[म्]	मर्	मरना(क्रिया)	द्वयोष्ठ्य नासिक्य सघोष अल्पप्राण	मारि चमार् चाम्
२४	/न्/	[न्]	नर्	पुरुष	दन्त्य या वर्त्स्य नासिक्य सघोष अल्पप्राण	नरम पानी परान्

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संख्या	ध्वनिग्राम	प्रधान-सहस्वन	उदाहरण	अर्थ	विवरण	वितरण
		[ञ्]	सञ्जान्	ज्ञानी वयस्क	तालव्य नासिक्य सघोष अल्पप्राण	भाँञ् सञ्जान सञ्जाँ
					मध्य स्थिति में विशेषकर तालव्य संघषी वर्णों के साथ,	
		[ङ्]	कङ्गना	कंगन्	कंठ्य नासिक्य सघोष अल्पप्राण	केवल मध्य एवं अन्त्य स्थिति से मङ्गनी, झाङ्
	पार्श्विक					
२५	/ल्/	[ल्]	लर्	गायों के गले का झूलता हुआ अंश	पार्श्विक वर्त्स्य सघोष अल्पप्राण	लवर् (लपटि) डाली लाल्
	लुंठित					
२६	/र्/	[र्]	रर्	रार, झगड़ा करने के लिए उतावला होना, रट लगाना	लुंठित वर्त्स्य सघोष अल्पप्राण	रस् धरम् घर्
	अर्द्धस्वर					
२७	/य्/	[य्]	यहु	निकटवर्त्ती सूचक सर्वनाम	तालव्य सघोष	यहु [आदि स्थिति में केवल पश्चिमी अंचल में प्रयोगार्ह], मध्य एवं अन्त्य स्थिति में सर्वत्र, मयन्, वय्
२८	/व्/	[व्]	वय्	वे	दन्त्योष्ठ्य सघोष	[आदि स्थिति में केवल पश्चिमी अंचल में प्रयोगार्ह] मध्य एवं अन्त्य स्थिति में सर्वत्र, वय्, कुवार्, भव्

१§५ कुछ विशिष्ट ध्वनिग्राम

१	/न्ह्/	[न्ह्]	नान्ह्	छोटा, नीच	दन्त्य या वर्त्स्य नासिक्य घोष महाप्राण	स्पर्श इसका वितरण केवल मध्य एवं अन्त्यस्थिति में है–आदि में यह नहीं आता–उन्हकर, नान्ह् बान्ह्
२	/म्ह्/	[म्ह्]	गम्हार्	एक वृक्ष	द्वयोष्ठ्य स्पर्श नासिक्य, सघोष महाप्राण	आदि में नहीं आता राम्हित, बरम्ह्

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संख्या	ध्वनिग्राम	प्रधान सहस्वन	उदाहरण	अर्थ	विवरण	वितरण
३	/क़्/	[क़्]	क़लमा	मुस्लिम संप्रदाय की प्रार्थना विशेष	अलिजिह्वीय स्पर्श अघोष	क़त्ल मोक़म्मल मज़ाक़् इस ध्वनि का व्यवहार अब विशेषकर मुसलमान वर्ग एवं पुरानी पीढ़ी के पढ़े-लिखे कायस्थों में ही सीमित है।
४	/ख़्/	[ख़्]	ख़ाक्	राख	अलिजिह्वीय स्पर्श अघोष	उपरोक्त वर्ग में सीमित खानदान् दाख़िला सुराख़्
५	/ग़्/	[ग़्]	ग़ज़ब्	आश्चर्य जनक	अलिजिह्वीय स्पर्श अघोष	उपर्युक्त वर्ग में सीमित ग़ज़ल् बग़ावत् बाग़्
६	/ज़्/	[ज़्]	नाज़्	गर्व	वर्त्स्य संघर्षी स्पर्श अघोष	उपर्युक्त वर्गों में सीमित ज़लील् अज़ीब् नाज़
७	/फ़्/	[फ़्]	लिहाफ़्	उपरी चद्दर	दन्त्योष्ठ्य संघर्षी स्पर्श अघोष	उपर्युक्त वर्ग में सीमित फ़र्माना क़ाफ़ला लिहाफ़्

१§६ स्वर

[स्वरों को मानस्वर (cardinal vowels) के क्रम से रखा गया है।]

१	/ई/	[ई]	कीना	खरीदा	अग्र संवृत दीर्घ उच्चस्वर	ईदि गील जाली
२	/इ/	[इ]	किना	स्वीकृति या अस्वीकृति ज्ञात करने के लिए	अग्र संवृत ह्रस्व, /ई/ की अपेक्षा कम उच्चस्थानीय	इमली कियारी ऊख
३	/ए/	[ए]	खेलि	खेल	अग्र अर्ध विवृत अल्प दीर्घस्वर	एक् खेलि बड़े
		[एं]	तेंली	जाति	अग्र विवृत दीर्घस्वर	तेंली लबेंद पाँड़ें
४	/अ/	[अ]	अड़इल	अड़नेवाला	अर्ध विवृत मध्यस्वर	अड़इल् हर् बह
		[अऽ]	मऽन्	चालिस सेर	विवृत मध्यस्वर	यह बहुधा आदि एवं मध्यस्थिति में प्रयुक्त होता है। अऽन, बऽल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संख्या	ध्वनिग्राम	प्रधान सहस्वन	उदाहरण	अर्थ	विवरण	वितरण
५	/आ/	[आ]	आरर्	कमजोर	विवृत अल्प दीर्घ पश्च स्वर	आरर् करार् वटुआ
		[आऽ]	आऽगी	अग्नि	विवृत दीर्घ पश्चस्वर	आऽगी जहाऽजि गँड़ासाऽ
६	/ओ/	[ओ]	ओसि	तुषार-शीत	अर्ध विवृत दीर्घ पश्चस्वर	ओस् कोस् जरो
७	/ओऽ/	[ओऽ]	ओऽठ	होंठ	विवृत दीर्घ पश्चस्वर	ओऽठ करोऽड़ उहोऽ
८	/औ/	[औ]	औघड़	एक प्रकार के सन्त	विवृत दीर्घ पश्च स्वर	औघड़ चलो [यह स्वर पश्चिमी अंचल में अधिक प्रयुक्त होता है तथा अन्यत्र से लिए गए शब्दों में प्रयुक्त होता है]
९	/उ/	[उ]	खुनखुन	ध्वनिवाचक शब्द	संवृत ह्रस्व पश्चस्वर	उगल् कुइँया गाउ (गाओ)
१०	/ऊ/	[ऊ]	खून	रक्त	संवृत दीर्घ पश्चस्वर	ऊखि खून् झाऊ

[**नोट:** उपरोक्त विवरण में उल्लिखित प्रायः सभी दीर्घ स्वरों का प्लुत उच्चारण भी होता है जो किसी को बुलाते समय स्पष्ट सुनाई पडता है। कुछ परिस्थितियों में ह्रस्व /इ/, /उ/, दीर्घ /ई/, /ऊ/ से मुक्त वितरण में भी आते है, यथा जिउ–जीउ; कुस–कूस ।]

संयुक्त स्वर– आजमगढ़ की बोली में अइ और अउ अधिक प्रचलित संयुक्त स्वर हैं। खड़ी बोली में प्रयुक्त ऐ तथा औ स्वरों के स्थान पर इस बोली में प्रायः सर्वत्र क्रमशः अइ और अउ संयुक्त स्वरों का प्रयोग होता है।

१§७ अनुनासिकता

इस बोली में अनुनासिकता का ध्वनिग्रामीय महत्त्व है। आजमगढ़ की बोली में अनुनासिकता का प्रयोग पार्श्ववर्त्ती जिलों (बलिया, जौनपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर तथा बनारस) की अपेक्षा अधिक होता है। अनुनासिकता के कारण स्वरों में ध्वन्यात्मक एवं आर्थिक परिवर्त्तन आ जाता है। यथा :—

अ > अँ अगिया (आग) अँगिया (पिसान चालने का औजार; चोली)

आ > आँ आख (आखना क्रिया का आज्ञार्थक रूप) आँख—अंकुर

ई > ईं साई (बयाना) साईं (स्वामी-साधु)

उ > उँ कुवार (आश्विन) कुँवार (अविवाहित)

ऊ > ऊँ कूड़ा (कतवार) कूँड़ा (मिट्टी का बड़ा घड़ा)

ओ > ओं रोवा (रोओ) रोँवाँ (बाल)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

§८ (क) स्वर संयोग

आजमगढ़ की बोली में दो स्वरों तथा तीन स्वरों का संयोग उपलब्ध होता है। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :

दो स्वरों का संयोग

१	अ+इ	अ+ई	अ+उ	अ+ऊ	अ+ए
	अइसन (ऐसा)	जई	अउर (और)	दऊ (देव)	एकड़ा (सौ)
२	आ+इ	आ+ई	आ+उ	आ+ऊ	आ+ए
	आइल (आना)	काई	घाउ (घाव)	नाऊ (नाई)	खाए (खाने के लिए)
३—	इ+अ	इ+आ	इ+उ	इ+ए	
	पिअरी,	पिआजि,	पिउनी	जिए	
	(पीले रंग की धोती)	(प्याज)	(रूई की पिउनी)	(जीने के लिए)	
४—	ई+अ	ई+आ	ई+उ	ई+ए	
	पीअर	जीआ	घीउ	सीए	
	(पीला)	(जीओ)	(घी)	(सीने के लिए)	
५—	उ+अ	उ+आ	उ+इ		
	दुअर (अनाथ)	कुआर	दुइ (दो)		
६—	ऊ+अ	ऊ+आ	ऊ+ई	ऊ+ए	
	सूअरि	सूआ	सूई	मूए (मरे)	
७—	ए+आ	ए+इ,	ए+ई	ए+उ	ए+ऊ
	लेवा (आ)	लेइ,	सेई	लेउ	देऊ
८—	ओ+आ	ओ+इ	ओई	ओ+उ	ओ+ऊ	ओ+ए
	रोआ	खोइया	रोई	बोउ (बोवो)	वोऊ (वे भी)	ढोए (ढोवे)

§८ (ख) तीन स्वरों का संयोग

आजमगढ़ की बोली में तीन स्वरों का संयोग प्रायः मिलता है पर यह संयोग बहुधा अ, इ, उ या आ, ई, ऊ का ही अधिक मिलता है।

उदाहरणार्थ

अ+इ+आ	अ+उ+आ	अ+उ+ए	आ+इ+उ
अइआ	पउआ	गउए	पाइउ
(आजी,पितामही,)	(पाव)	(चला गया)	(पाए, केवल पश्चिमी अंचल में
इ+आ+ऊ	उ+आ+इ	ओ+इ+आ	प्रयुक्त)
जिआऊ	चुआइ	खोइआ	
(जिलाने वाला)	(चुआकर)	(ईख के नीरस डंठल)	

§९ व्यञ्जन संयोग

प्रस्तुत अंचल की बोली में व्यंजनों को संयुक्त करके बोलने का प्रचलन बहुत कम है। आदि स्थिति में तो ऐसे संयोग मिलते ही नहीं और अन्त्य स्थिति में भी इनका प्रायः

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अभाव है। अन्त्य स्थिति में भी व्यंजन संयोग बहुत कम मिलते हैं गाँव के लोग जब अन्त्य स्थिति में ऐसे संयोगयुक्त व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण व्यञ्जनान्त न होकर स्वरान्त हो जाता है। जहाँ कुछ शिक्षित लोगों का उच्चारण {पंच्} होगा वहाँ वे {पंच} उच्चारण करेंगे।

आजमगढ़ की बोली में मध्यव्यंजन संयोग ही अधिक पाया जाता है; परतु कभी-कभी बीच में /अ/ स्वर का आगम होकर यह संयोग भी विछिन्न हो जाता है। कुछ विशेष संयोग निम्नलिखित हैं।

क्+क् = पक्कड़—चोट, या वार, अखाड़े में प्रयुक्त, यथा दुइ पक्कड़ लड़ि लेहल जा।
+ख् = अक्खड़ — अड़ियल
+च् = दोक्चा — भार ढोने का सामान
+त् = चक्ती—पेंवन, पैवन्द
+ट = नक्टा—जिसकी नाक कटी हो
+ड = लक्ठा—एक प्रकार की मिठाई
+ड़ = लक्ड़ा — डंडा
+ल = पक्ला—पाका, फोड़ा
+स = बक्सा—बक्स
ख्+ख = भुख्खड़—भूखा हुआ
ग्+ग् = भग्गड़ — भागने वाला
+घ् = सुग्घर—सुन्दर
+त = लग्ता—लगने वाला
+ल = पग्ला—पागल
च्+ख् = पच्कल—पिचका हुआ
+ख् = पच्खा — पञ्चखा
+च् = कच्चा—कच्चा
+छ् = पच्छूँ—पश्चिम
+त् = बँच्ता—बँचता, बचने वाला
ज्+क् = बज्का—बजबजाने वाला, सँड़ाँद
+ज् = बज्जर — बज्र
+झ् = लज्झड़ — बेकार का पदार्थ
ट्+क् = पट्का — पटको, झट्का = झटका
+ट = पट्ट—मुँह की बगल
+ठ = लट्ठ—पोखरे में गाड़ा जाने वाला पत्थर या लकड़ी का स्तम्भ
ड्+ड् = लड्डू — मिठाई
+ढ् = ढड्ढ—बहुत बड़ा—ढड्ढू क पाड़ा
त्+क = दुत्कार
+ख = लत्खोर—लात खाने वाला
+त = लत्ता — चिथड़ा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

+थ=पत्थल—पत्थर

द्+द्=रद्दा—दीवाल बनाते समय मिट्टी की रक्खी जाने वाली पर्त्त

+ध=अद्धा पहाड़, आधी बोतल

+न=गोद्ना—गोदना

प्+क्=सप्का मारने का पतला डंडा

+च=खप्ची लकड़ी या बाँस की खपची

+ट=रप्टा बान, आदत

+त=हप्ता—सप्ताह

+न=सप्ना—स्वप्न,अप्ना—अपना

+प=चप्पल—चप्पल

+फ=कप्फन—कफन

व्+व=डिब्बा, डब्बा

+भ=जिव्भा—बैलों का एक रोग

नासिक्य तथा अन्य व्यञ्जनों का संयोग

म्+क्=झुम्का—एक गहना

+ख्=गम्खोर सहनशील

+च्=चिम्चा

+छ्=लम्छर—लम्बा

+त्=रम्ता—रमनेवाला, चलता-फिरता

+थ्=सम्थर—बराबर एक समान जमीन

+द्=लम्दार<नम्बरदार

+ध्=रम्धार<रामाधार

+प्=कम्पा—बाँस के सीकचों एवं लासे से बना चिड़िया फसाने का एक औजार

+फ्=जम्फड जम्पर, लड़कियों का वस्त्र

न्+क्=सन्की—पागल

+ख्=सन्खि—शंख, जन्खा—नपुंसक

+ग्=फुन्गी—पेड़ों या शाखाओं का ऊपरी सिरा

+च्=कन्चन—सोना

+छ्=कन्छी—शाखा

+ज्=गन्जा—गंजें सिर वाला, कन्जा—काना

+झ्=सन्झा—संध्या

+ट्=चन्ट—शरारती

+ठ्=सन्ठा सरकंडे का डंठल

+ड्=रन्डी वेश्या

+ढ्=ठन्ढा—शीतल

+त्=जन्तरि, मन्तरि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

+द्=गन्दा
+स्=जिन्स सामान
+ह्=गान्ही<गाँधी
ङ्+क्=डङ्का नगारा
+ख्=पङ्खी
+ग्=सङ्गे साथे
+घ्=सन्घ=संघ—साथ

पार्थिक 'ल्' से अन्य व्यञ्जनों का संयोग

ल्+क्=झल्कल—दिखलाई पड़ना
+छ्=कल्छुल
+ट्=उल्टा—पल्टा
+त्=गल्ती
+ल्=गल्ला, पल्ला

'स्' से व्यञ्जनों का संयोग

स्+क्=उस्का=उकसाना, चस्का—लालच लगना
ग्+त्=पोस्ता
+म्=चस्मा

लुंठित 'र्' से व्यञ्जनों का संयोग

र्+ग्=मुर्गी
+छ्=बर्छी
+त्=सुर्त्ती
+द्=जर्दा
+प्=खुर्पा
+व्=शर्बत
+म्=जुर्म

'ल्' 'स्' एवं र् से संयुक्त होनेवाले व्यंजन संयोग वस्तुतः इस बोली में बहुत कम पाए जाते हैं प्रायः इनमें 'ल' 'स' एवं 'र' सा स्वरान्त उच्चारण किया जाता है।

उपरोक्त सभी व्यंजन संयोगों पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि वस्तुतः इनमें व्यंजनों का संयोग इस प्रकार नहीं होता कि वे एक रूप होकर व्यंजनगुच्छ (cluster) का निर्माण करें जैसा कि खड़ी बोली के व्यंजनगुच्छों (cluster) में दिखाई पड़ता है, यथा—प्रेम, श्रम आदि। व्यंजनगुच्छ की यह विशेषता होती है कि संयोगी व्यंजन परस्पर अत्यन्त निकट होकर एक साथ ही उच्चरित होते हैं परन्तु व्यंजन संयोगों में इनकी पृथक् स्थिति बनी रहती है। उच्चारण के समय प्रायः मध्यवर्त्ती संयुक्त व्यंजनों का प्रथम संयोगी व्यंजन पूर्व वर्ण तथा द्वितीय संयोगी व्यंजन आगामी वर्ण के साथ उच्चरित होता है यथा

र्+प्=खुर्पा=खुर्+पा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जहाँ कहीं समान व्यंजन वर्णों का संयोग होता है वहाँ ध्वनि यन्त्रों की स्थिति कुछ क्षण तक एक ही स्थान पर बनी रहती है फलतः वहाँ दो व्यंजनों का संयोग न होकर उसी व्यंजन का दीर्घ रूप सुनाई पड़ता है। अतः ऐसे संयोगों को संयोग या द्वित्व न कहकर उन्ही का दीर्घ रूप कहना ठीक होगा। यथा टक्कर में 'क्' व्यंजन दीर्घ है।

१§१० खण्डेतर ध्वनिग्राम

इस प्रकार के ध्वनिग्राम खण्डीय ध्वनिग्रामों पर ऊपर से छाए से रहते हैं। अतः इन्हें खण्डेतर नाम दिया गया है।[1] इनके अन्तर्गत **बलाघात** (stress), **सुराघात** (pitch) तथा **विवृति** (juncture) की गणना की जाती है।

१ §१० (क) बलाघात (Stress Phoneme)

बोलते समय ध्वनियन्त्रों के माध्यम से आन्तरिक वायु का बाहर जो प्रक्षेपण किया जाता है उसमें मौन रहने की अपेक्षा अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। अतः उक्ति की प्रत्येक न्यूनतम मात्रा में भी बलाघात का प्रयोग होता है। फलतः बलाघात का ध्वनिग्रामिक महत्त्व है। सुर (pitch) का भी बोली में ऐसा ही महत्त्वपूर्ण योग होता है। कुछ भाषाएँ बलाघात प्रधान होती हैं, कुछ सुराघात प्रधान। अंग्रेजी भाषा बलाघात प्रधान है।

बल के मात्रा-भेद से बलाघात चार प्रकार का होता है (i)–प्राथमिक (primary), (ii) गौण (secondary), (iii) अतिगौण (tertiary) तथा शून्य या सामान्य (zero or weekest)। बलाघात प्रधान भाषाओं के उक्ति-क्रम में बलाघात का भेद भाषा के ढाँचे (structure) तथा अर्थ में भेद उत्पन्न कर देता है।

खड़ी बोली की भाँति आजमगढ़ की बोली भी बलाघात प्रधान नहीं है।

§१० (ख) सुराघात (Pitch Phoneme)

सुराघात प्रधान भाषाओं में एक अक्षर से दूसरे अक्षर के उच्चारण में सुर के आरोहावरोह क्रम के माध्यम से अभीप्सित अर्थ की व्यंजना की जाती है। जहाँ कहीं बोली के गठन-क्रम में किसी प्रकार का वैभिन्य लाए बिना केवल सुर के आरोह-अवरोह की सहायता से अर्थ वैभिन्य उपस्थित होता है वहाँ सुर का ध्वनिग्रामीय महत्त्व होता है। सुर के आरोह-अवरोह को प्रायः संख्याओं (१, २, ३, ४) से व्यक्त किया जाता है। सामान्य उक्ति का स्वरीय धरातल प्राय २ और ३ के मध्य होता है। विशेष उक्ति में आरोह की प्रकृति के अनुरूप ३ या ४ तक आरोह तथा अवरोह की प्रकृति के अनुरूप २ और १ तक अवरोह पाया जाता है। इसे हम आजमगढ़ की बोली में प्रयुक्त निम्न वाक्य से समझ सकते हैं। सामान्य उक्ति में स्वरीय धरातल निम्न प्रकार है—

---

1 These phonemes are called **suprasegmental** because they seem like an extra layer of structure, superposed on the basic **segmental phaneomes.** —W. Nelson francis; The Structure of American English, P.152

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

४———————————

३———————————

तूँ बाघ मरला ह।

२———————————

१———————————

तू बाघ मरला ह। (तुमने बाघ मारा है) विशेष उक्ति में इसी वाक्य में स्वरों का आरोहरोह अर्थ की दृष्टि से भेद उपस्थित कर देता है यथा—तूं[३] बाघ[२] मरला ह ?

(क्या तुमने बाघ मारा है।' इसमें बाघ पर जोर अधिक है जिससे प्रश्नकर्त्ता का आश्चर्य द्योतित होता है।)

तूँ[३] बाघ[२] मरला ह ?

(अर्थात् तुमने बाघ मारा किसी और ने नहीं ?)

तूँ[२] बाघ[२] मरला[३] ह ?

(तुमने बाघ मारा है या यों ही कहीं पा गए हो।)

§१० (ग) **विवृति** (juncture)

प्रस्तुत बोली में विवृति भी ध्वनिग्रामीय महत्त्व की वस्तु है क्योंकि इससे भी बोली में अर्थ सम्बन्धी परिवर्त्तन हो जाते हैं। विवृति प्रायः चार प्रकार की पाई जाती है —

(१) **सामान्य विवृति** (Close Juncture)—यहविवृति प्रायः प्रत्येक ध्वनिग्राम के अनन्तर होती है। ध्वनिग्रामीय लेख में इसका संकेत प्रायः नहीं किया जाता क्योंकि इससे लेख अधिक दुर्बोध हो जाते हैं। 'पतई' शब्द में यह विवृति /प्/ और /त्/ तथा /ई/ ध्वनिग्रामों के मध्य वर्त्तमान है परन्तु इसे /पतई/ ही लिखा जाएगा।

(२) **अल्प विवृति** (Open or Plus Juncture)—इस वितृति को /+/ धन चिह्न से द्योतित करते हैं। अतः इसे **धन विवृति** भी कहा जा सकता है। इस प्रकार की विवृति वहाँ होती है जहाँ किसी शब्द के किसी ध्वनिग्राम विशेष के अनन्तर विश्राम के पश्चात् उसके बाद के ध्वनिग्राम का उच्चारण किया जाता है। जब यह विवृति किसी अन्य ध्वनिग्राम के अनन्तर की जाती है तो अर्थ भिन्न हो जाता है। खड़ी बोली एवं प्रस्तुत बोली में प्रयुक्त 'सुरती' शब्द में इसका उदाहरण देखा जा सकता है—

/सु+रती/ सुन्दर रति (कामदेव की पत्नी) या सुन्दर रति (क्रीड़ा)
/सुर+ती/ देवता की स्त्री
/सुरती/ एक खाद्य वस्तु (तम्बाकू)

आजमगढ़ क्षेत्र में इस प्रकार की विवृति के सहारे एक विनोदपूर्ण दोहा अधिक प्रचलित है जिसे लोग परस्पर पहेली की भाँति बुझाते हैं—

धनियाँ कहे पियाजु से लेहसुन बात हमार।
सोवा मेथी पालकी गाजर करम हमार॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस दोहे में हरी सब्जियों के नाम प्रयुक्त हुए हैं पर इनके सहारे जो साधारण अर्थ मिलता है उसमें विवृति संबंधी परिवर्तन कर देने पर अर्थ सर्वथा भिन्न हो जाता है। सामान्य स्थिति से भिन्न विवृति पूर्ण लेख निम्न प्रकार होगा—

/ धनियाँ || कहे || पिया+जु || से || लेह+सुन || बाति || हमार /

/ सो+बामे || थी || पालकी || गा+जर || करम || हमार /

इसमें / पिया+जु || लेह+सुन || सो+बामे || और || गा+जर/ शब्दों में इसी अल्प विवृति का चमत्कार अर्थभेद उत्पन्न कर देता है।

(३) **सामयिक विवृति** (Terminal Juncture)—यह रुकने के समय (time) एवं परिस्थिति भेद से तीन प्रकार की होती है।

(१) जहाँ सामान्य सुराघात वाले वाक्य में क्षण भर के लिए उच्चारण में विराम आता है उसे **निलम्बित विवृत** कहते हैं इसे / | / एक खड़ी रेखा से दिखलाते हैं। यथा—

/ ²मोहन | तूँ² बड़ा² | भले | आदमी | हउवा /

(२) जहाँ क्षणिक विश्राम के पूर्व स्वराघात आरोह पर होता है वहाँ **आरोही सामयिक विवृति** होती है। इसे दो खड़ी रेखाओं / || / से विभक्त करते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर शब्दों के पृथक्-पृथक् उच्चारणों में होता है। यह विवृति प्रश्न सूचक वाक्यों में पाई जाती है।

(३) जहाँ सुराघात अवरोही स्थिति का हो और विराम की सी स्थिति हो वहाँ **अवरोही सामयिक विवृति** होती है। कथनों के अन्त में प्रायः (प्रश्न सूचक कथनों को छोड़कर) इसका प्रयोग होता है। इसे / ‡ / चिह्न से द्योतित करते हैं।

यथा—/ एही बहाने || तु+हार || दर+सन || होइ || गयल ‡ /

---

[1] अन्तर्राष्ट्रीय चिह्न का टाइप न रहने के कारण यह चिह्न लगाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय चिह्न दो लम्बी / खड़ी रेखाओं को दो पड़ी काटती हुई रेखाओं से व्यक्त किया जाता है। —लेखक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ARCHAEOLOGICAL CHEMISTRY

H. C. BHARDWAJ

Dept. A.I.H.C. and Archaeology.

To-day archaeological studies have become so diversified and specialized that no single worker can cope with all its problems. It is in this context that a new discipline by the name of Archaeological Chemistry is gradually emerging out. Though archaeology and chemistry look poles apart and to a lay man archaeological chemistry hardly carries any sense yet archaeology has been gradually depending more and more on chemistry for solution of its intricate problems.

Since the archaeologist draws his knowledge of the prehistoric cultures largely from the material remains, he naturally likes to know in greatest detail about these surviving relics. What precisely is the materiald, and how it has been fabricated ? What raw material might have been used and from where these might have been obtained ? What might have been his technical know-how ? How old is the material and could it be dated ? The preservation of archaeological material is yet another of his problem. All of these querents and problems are satisfactorily tackled by the application of Chemistry.

Archaeological chemistry may be defined as the application of chemical theories and scores of experimental procedures with special reference to analytical chemistry for the solution of the various problems of archaeology. A few examples are cited below.

Identification of Material

The exact identification of the archaeological material from the excavation is the prime need of the archaeologist. He is apt to make glaring mistakes in the identification of the materials which are superficially similar due to age old accretion. For example, copper may be described as bronze, bronze may be confused with brass, lime mortar with gypsum plaster,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

glass with rock crystal, bone with ivory and so on. These materials can be identified by chemical means. As the material available for chemical analysis is very scanty, micro-analytical methods are generally used. Chemical microscopy and non-destructive testing is also applied.

Determination of Economic and Technical Development of A Particular Period and Region

Another application may be the chemical analysis of the chronologically ordered specimens of different objects, viz. metals and alloys, (copper, bronze, iron, silver, lead and gold) and silicates (pottery, glass, glazes, fience, terracotta, mortars, bricks) from a particular site or a group of sites. This may yeild significant information about the technological and economic developement in ancient civilization. For example, analytical studies showing increasing variety and better quality of objects may reveal advance in technology as well as economic progress and vis-a-vis the deterioration in the quality and the diminishing variety may indicate the decline in the particular civilization.

Establishing Trade Routes, Links and Interaction of Cultures.

Each material whether metallic or non-metallic has peculiarities in its chemical content in the form of trace elements depending upon the provenance of the raw material. These trace elements hardly influence the property of the material, but they help to distinguish it from similar material from a different source. For example the presence of Nickel, Arsenic etc. may be peculiar with particular deposit of copper ores and if copper objects with similar constituents are met at two distant sites the possibility of trade connections is indicated.

Study of Environmental Conditions

During excavations, the archaeologist often encounters buried natural soils of the past. The geo-chemical studies of the soil often helps in revealing the environmental conditions of a particular region during the specific period. The study of the texture and colour, the measurement of pH and

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

specific gravity, the determination of the content of lime, soluble matter, alkalies, nitrogen, phosphate and organic matter etc. help in determining the maturity of the soil and the temperature of the environs. It may also be possible to infer whether the climate was wet or dry and if the area was flooded. The mode of soil deposition whether deposited by the water currents or by wind etc. could be determined.

Dating in Archaeology

The dating is of top importance in archaeological studies but due to the absence of any written records the archaeologist dates the finds on the basis of stratification and typology. He compares the new artifacts with the dated relics and thus fixes its age. This method is liable to suffer from personal errors.

Science has offered the archaeologist a number of methods and given an objective trend in the matter of dating. A few methods are named here.

1. Radiocarbon dating
2. Dating of bones by Fluorine, Nitrogen and Uranium content
3. Dendrochronology or tree ring analysis
4. Archaeomagnetic dating
5. Obsedian dating
6. Thermoluminescence dating.

An out line of the first two methods may be described here.

Radiocarbon dating

In the year or 1960, Prof. Willard Libby was awarded Nobel prize for chemistry on account of his work on radiocarbon dating. C^{14} or radiocarbon is formed in the atmosphere by the bombardment of Nitrogen by neutrons. This carbon is oxidized to carbon dioxide and is uniformly mixed with the normal carbon dioxide of the air. The ratio of the ordinary carbon and the radiocarbon has been found to be one part to million million.

The plants assimilate CO_2 during the photosynthesis and the animals absorb CO_2 directly or indirectly. Since this CO_2 contains the C^{14} all the living plants and animals are

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

slightly radioactive. Upon death their radioactivity starts dimnishing exponentially with time. The rate of decay of C^{14} is 1% per 80 years (half life of radiocarbon is 5568 ± 30 years). Hence if we measure C^{12}/C^{14} ratio of ancient organic material we could determine its age. This method is applicable to materials as old as 50,000 years.

Carbon, wood, charcoal, peat, shell, charred or uncharred bones found during the archaeological excavations can be dated precisely by this method. This method has been applied to a number of ancient sites including those of Harappa, Kalibangan Burzhom, Ahar, Navdatoli, Eran, Rajghat (Distt. Varanasi) and on the basis of these dates the time scale of the different cultures has been firmly fixed. This method provides actual age of the specimen in years and so this dating is known as chronometeric or absolute dating.

Dating of Bones

If bones were buried under identical conditions and were from the same locale, it is possible to fix the age (relative to the other) by comparison of its chemical contents e.g., nitrogen, carbon, chemically combined water and the mineral ash (obtained after burning the bones). While the fat content of the bones is lost rapidly. the bone proteins (collagen) decay only gradually (depending upon its local conditions) into aminoacids. The comparison of the degree of degradation of the collagen is best measured by chromatographic method.

Dating of Bones by determination of Fluorine

One change that the mineral matter of the bone undergoes is that its hydroxy-apatite content undergoes an irreversible, invisible as well as a weightless alteration. In this alteration, fluorine is progressively accumulated. The rate of this addition is directly proportional to the time for which the bones were buried in the particular soil deposit, provided the ground water percolate has the same fluoride content. So on the basis of fluorine content the relative age of the bones can be calculated.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Dating of Bones by Radiomteric Assay

Recent studies have revealed that Uranium present in blood is fixed (during its circulation) in the mineral matter of the bones. In this process Uranium replaces the Calcium ions of the hydroxy apatite of the bone. When the bones are buried in the soil the similar process takes place when Uranium is selectively fixed from the ground water percolate replacing the calcium ions of the bone. Hence the Uranium content is progressively built in and is directly proportional to the length of burial provided the uranium content of the ground water percolate is the same. Uranium being radioactive, its content can be estimated by a count and the relative age of the various fossils from the same locale may be fixed. This method has another advantage that it is non-destructive.

Preservation of Ancient Material

Rich Indian heritage comprising of ancient temples and caves embellished with sculptures and paintings is fast deteriorating. It is only through the application of various procedures of chemistry and scientific and technical investigation that these can be best looked after and suitably preserved.

Study of Ancient Technology

No reliable written record of the development of the various industries of the ancients is available. By the technical investigation of the various materials viz. Metals and alloys (copper, bronze, iron, silver, gold and lead), Silicates (pottery, terracotta, fience, glass, glaze, bricks, mortars and plasters etc.) and hoard of other material found in the archaeological excavations of the ancient sites it may be possible to trace the growth of the various industries as existed in the ancient times.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

PAVLOV AND THE MACHINERY OF THE MIND

ADI NATH TRIPATHI

Professor Ivon Pavlov has been one of the most famous experimental Psychologist in the World. He was born in 1846 in Russia. In 1870 he gave up the idea of becoming a priest and joined the University of St. Petersburg. Here he worked under Elu Tyson and made Physiology his major subject. He spent most of his time on the physiology of nervous system. In 1875 he was selected for the post of an assistant of Tyson but Professor Tyson was unexpectedly called to Paris and Pavlov refused to work under the new successor.

In 1888 he discovered the most secretary nerves of the pancreas and the next year he performed his elaborate experiments on sham-Feeding. In 1898 the first surgical department for experimental physiology was created in the world and was built for Pavlov by the Prince of Oldenburg. He was given the Noble-prize for his work on digestion' in 1904. He was a victim of great deal of jealousy and abuse because of his work on the conditioned-reflexes and was told that "every dog trainer knew it long ago."

As a young man physiologist Pavlov performed interesting experiments upon digestion and by making connection between the stomach and the skin surface, he was able to watch the digestive processes and their relation to feeding etc. He then disconnected *oesophgus* (gullet)from the stomach and by *Sham-Feedings*, he was able to collect pure specimen of "Gastric Juices" of more interest to us is his observation, that dogs begin to secret their saliva and digestic juices at the very sight of food. This is, of cours, familiar to all of us as 'watering up of the mouth', but Pavlov calls this the "Psychic Stimulus".

He realised that this psychical secretion must be a form of reflex. The principle of the reflex had never before been

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

used to explain such elaborate behaviour and to do so was an entirely new departure on Pavlov's part. The reflexes to which Psychologists were accustomed, were simple reflexes which are mostly located in the Spinal-Cord. It is neither a conscious act nor delibarately purposeful.

Before Pavlov, some psychologists—viz. Herbert Spencer had suggested that the Psychical Phenomena might be explained by complicated reflexes but no one had ever set out to investigate the idea serioulsy, in fact, no method by which this could be done, had ever been devised. Pavlov insisted that the Salivation of a hungry dog when it is shown food is purely a machanical matter exactly the same way as pulling its foot away from a hot iron.

He found that the reflex could be diminished by showing food to the dog but holding it from the dog. If food was presented to it for a number of times but actually not given there was a dimention in the amount of saliva. He observed the idea of feeding, which caused the dog to salivate.

It is important to notice that Pavlov did not get the same reactions with a satiated dog as he got it with a fasting one. He explained this by presuming that the salivory centre in the brain were irritable only when the dog was fasting.

He realised quickly that when the dog responded even to the rattle of a tin tray instead of the sight of food, the nature of the reflex must have been changed. It had become more complicated—but he did not forget that it was still a reflex. It was, however, some thing new and acquired reflex and to this new condition he gave the name *Conditioned-reflex.* He called the new stimuli as signals. It may be r entioned here that all his work was carried out with math matical-precision. In every experiment the number of drops of saliva was recorded, so that every thing could be assessed quantitatively. He soon discovered that any stimulus, no matter how unrelated it might be to the function could be used as a signal.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Pavlov also discovered that the investigation of these conditioned reflexes was not such an easy matter as it might have been expected. He found that it was easy to produce also other unconditoned reflexes which distributed the experiments. It was found that if one applied a stimulus which was painful such as a strong electric current, the dog would respond to the stimulus by a *Defence-Reflex*, snap and bite.

Another reflex which hindered the work was the *Investigatory Reflex*. If in the middle of the experiment a stranger came in the room, it was found that the experiment would fail.

This 'Investigatory Reflex' which is obviously of great value in natural surroundings, was nuisance to Pavlov, since it necessiated sound proof conditions and absolute freedom from interuption during the experiment.

After some time, if repeated stimulation was not followed by food, the reflex gradually died out. This act of extinguishing the reflex by repeating the signal and not reinforcing it by feeding directly was called "Internal Inhibition". He used this term in contradiction to "External Inhibition", which he found when some strong external stimulus occurred, such as a cat coming in the room or a loud noise. This external inhibition led at first to amusing complications.

There are two kinds of signals ; those which are associated with feeding and those which are assosiated with not being fed. He found that there were pratically no limits to the number of conditioned reflex which would be produced.

Pavlov made his experiments more complicated. He started to prolong the interval between the application of the stimulus and the reinforcing of it by meal. By slowly increasing the time between the two it was found possible to increase the interval without destroying their relationship, It would be seen that here we have a third type of inhibition. It is as though the dog was ready to salivate, but was holding itself in check and that the external inhibition prevented the internal inhibition.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Pavlov performed various experiments in which he fitted the 'inhibitory stimulus' against the 'excitatory stimulus'. By taking one stimulus which was excitatory and one which was very similar but which was inhibitory, he was able to determine how much discriminations the dog showed. He was able to state confidently that the dog would differentiate between ovals and circles.

Pavlov now elaborated his signals so much that they become exceedingly complex and with these complex stimuli he was able to make even more complicated experiments.

He discovered quickly that the inhibition and excitation were not stationary or "static processes" but that the cortex was subjected to waves of excitation which swept over it and then subsided. He proved this by an ingenious experiment.

When the foot is stimulated the corresponding point on the brain becomes a centre of negative activity. The increase in energy at this point, Pavlov called 'conce tration'. The spreading wave of energy, which emerged from the point of concentration was called 'irradiation'. It was not possible to show how rapidly the wave of excitation was to pass out across the brain, but it was possible to show that the disturbances persist for several minutes at the point of concentration.

A most interesting fact was discovered in these expriments and it was this, points on one side of the brain corresponded to exactly points of the other side. A conditioned reflex started by a point on one side could be induced by a similar point on the opposite side.

The duplication of sides is most interesting and becomes important in cases where there is damage to the brain. This was easily proved by setting up an inhibitory conditioned reflex in one sense, and an excitatory conditioned reflex in any other sense. For instance, a visual stimulus which is inhibitory can affect an auditory stimulus which is excitatory, and cause it to produce less than visual effect. Naturally various factors influence the strength of the wave and its effect on the other point of the brain.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

From these experiements Pavlov concluded that the brain or rather the cortex acts as an analyser for the various sensations, which are received and he speaks of the 'tactile analyser', the 'visual analyser 'and so on. It is believed that the sansations become conscious in the lower part of the brain, in the Thalamus and are assessed and interpreted in the higher parts of the brain—the cortex.

Pavlov revealed that another phenomenon could also be demonstrated in the brain. This is called "Induction". He found that when the wave of inhibition passed away, and if one produced a positive conditioned reflex, it would be found that it had its effect considerably enhanced. This effect is called "Positive Induction". He also found that the opposite effect also occurs.

Pavlov suggested that the brain is composed of "mosaic functions". He succeeded in producing a curious "Pathological condition" in a number of dogs by a very interesting experiment. He produced a conditioned reflex by means of an electric current. It was discovered that when current reached in a certain strength and passed the limit of tolerance it produced an explosive defence reaction. The only way, to treat the dogs was by complete rest. This was the first occasion on which it has been found possible to produce a "functional nervous illness" in a dog under conditioned experiments.

There are three types of stimuli, which tend to produce inhibition, viz.: monotonously recurring week stimuli; very strong stimuli and very unusual stimuli.

It is of great interest to the Clinical Psychologists that Pavlov discovered that the effective cause of neurosis in dogs was conflict between inhibition and excitation. Pavlov also experimentally produced neurosis by the conflict of inhibition and excitation.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

EXERCISES: RULES AND ITS ADVANTAGES

A. L. SHRIVASTWA,

Central Hindu School.

To keep us healthy physical exercises are very necessary. The development of body depends on healthy muscles and we can not have healthy muscles without proper and desciplined exercises. Exercises send more blood to the muscle and remove the impurities.

Healthy mind and healthy body go together. So without Physical development mental development is impossible. We should be very careful to take up exercises which suite our physical condition and which may establish a co-ordination between the mind and the body.

Rules for Exercises :

1. Exercises should be taken regularly in open air or in a well ventilated room.

2. The kind and quantity of exercise should be determind according to the age, physical condition and the necessity of the individual. It is good to take up vigourating exercises.

3. Exercises should be done to the extent that it may not cause weariness and exhaustion.

4. While doing exercises, the limbs of the body should be kept free and relaxed to ensure their complete free movement.

5. Exercises should be taken every day regularly and at the fixed time. A little rest should be taken after the exercise.

6. In the beginning the exercises should be done in a smaller quantity and it should be increased gradually.

7. It is harmful to take meals or drink cold water just after the exercise.

8. No exercise should be taken just after meals. Exercises can be done after a light refreshment.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

9. No bath should be taken just after the exercise. After the exercise body should be saved from cold winds.

10. As far as possible the exercise should be done either in the morning or in the evening. Day break is the best time for doing the exercises. Morning rays of the sun have more refreshing and vigorating elements in them.

Advantages of Exercises :

1. Exercises always produce good effect on the muscles of our body. For the development of the muscles of the particular part of the body, we have particular exercise. Exercises cause fine Capillaries to expend and nourish the starving muscles, rendering them strong.

2. When we perform exercise the heart becomes more active causing speedy circulation of blood and as a result of it the muscles recieve more blood.

3. The active beatings of the heart helps the lungs in speedy purification of blood. The lungs through breath draw more oxygen and as a result of this the blood becomes more pure.

4. Because of the speedy circulation of the blood the skin gets more blood and therfore the impurities of the body ooze out in large quantities from the body through the pores in form of sweat.

5. These actions increase our appetite and make our digestion sound.

6. Exercises make the bones of the body strong indirectly.

7. Through exercises our brain receives more of pure blood and it helps to remove mental fatigue to a great extent.

8. Exercises cause rapid circulation in our blood vessels, giving some exercise to them also. This keeps them in good order.

9. Many of the body defects are removed by regular practice of particular kind of exercise. The regular exercise brings

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

an all-round development to the vital organs of the body. These become strong and increases our capacity for hard work.

All the exercises can be grouped as below :—

1. Exercises of preservative value
2. Exercises of Nutritive value
3. Exercises of developmental value
4. Exercises of corrective value
5. Exercises of educational utility.

Physical activities :

P : stands for Physique शरीर की रचना तथा शक्ति
H : ,, ,, Health स्वास्थ्य
Y : ,, ,, Youth युवा
S : ,, ,, Speed and Social Trade गति और सामाजिक गुण
I : ,, ,, Instinct मूलप्रवृत्तियाँ :—चलना, दौड़ना, भागना, लड़ना, तैरना आदि
C : ,, ,, Callisthenics (Movement) गति, चाल
A : ,, ,, Athletics स्फूर्ति
L : ,, ,, Loyality इमानदारी
A : ,, ,, Agility लोच
C : ,, ,, Courage साहस
Constant persistence दीर्घ प्रयत्न (धैर्य)
T : ,, ,, Training शिक्षण
(i) Response to command
(ii) Obedience
(iii) Discipline
(iv) Rhythm
(v) Physical alertness
(vi) Sense of responsibility
I : ,, ,, Initiative आत्मबल
V : ,, ,, Vigour शक्ति, बल
I : ,, ,, Intelligence बुद्धि, ज्ञान
Intramural
T : ,, ,, Team Work
I : ,, ,, Inter Scholastics, Intently निष्ठापूर्वक
E : ,, ,, Endurance सहन शक्ति, धैर्य
S : ,, ,, Stratigy विकट स्थिति में कार्य करने की शक्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Track and field men in Medical Colleges in India upto 1964-65.

Name of Medical Colleges	100 M.	200 M.	400 M.	800 M.	1500 M.	5000 M.	110 M. H.H.
Medical College Calicut (Kozhikode)	12.0	25.0	56.6	2 : 13.5	4 : 59.0	19 : 46.0	19.3
Stanley Medical College, Madras	11.9	23.8	51.3	2 : 1.0	4 : 21.0	—	17.0
K.G. Medical College, Lucknow	12.0	22.4	59.0	2 : 22.0	4 : 56.0	24 : 21.4	—
Medical College, Baroda	12.0	27.0	—	—	—	—	—
College of Medical Sciences, B.H.U.	11.9	24.0	65.00	2 : 59.5	5 : 34.0	—	21.5

400 M. Hurdles	H. J.	L. J.	H. S. & J.	Shot	Dis.	Jav.	Ham.	4×100 Relay	P. V.
1 : 9.5	5—3	18—9	39—0	27—9½	70—9	168—0	59—4	58.0	10—0
1 : 15.0	5—10	19—9	45—3	36—2	110—0	130—5	120—2	—	10—6
—	—	—	40—3¼	—	—	—	73—2	59.0	8—6
—	5—5	18—0	36—0	29—0	61—0	113—0	—	—	—
—	4—8	17—6	35—10	25—6	70—8	95—10	45—11	—	7—10

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
PRAJÑA
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Track and Field Women in Medical Colleges in India upto 1964-65

Name of Medical Colleges	50 M.	100 M.	80 M. Hurdles	Shot	Javeline	Discus	High Jump	Broad Jump	200 Metres	4X100 Metres Relay
Lady Harding Medical College New, Delhi	7.1	15.0	16.01	7.94 Metres	31.30 Metres	22.33 Metres	3—9 Old R. 4—0	4.01 Metres		
Calicut Medical College	7.4	14.9	18.01	20—0	84—6	50—10	3—9	12—2	33.9	1 : 12.0
Stanley Medical College, Madras	—	14.8	21.2	23—0	60—0	50—0	3—9	13—1	31—1	
K. G. Medical College, Lucknow	—	—	—	—	59—3	—	—	—	—	
Baroda Medical College	8.0	17.0	—	30—3	54—3	51—1	—	12—6	38.0	
College of Medical Sciences, B.H.U.	—	18.0	18.4	19—2½	56—8	44—00	3—6½	12—1½		

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF RESEARCH FOR POWER

Dr. R. S. SHARMA

Department of Physics

This is the age of energy. In all walks of life we find that all actions depend on the use of energy. Taking from household activities to big industrial plants one finds, that the working of all types of machines depends on one kind of energy or another.

Ever since pre-historic times man has used some sort of appliances to help him in his work. Long ago, it was found, that machines can perform work better and faster than any man. That, we use countless machines to day needs no proof. The working and operation of the power (Driving types) machines depend upon the use of Steam, Internal Combustion Engine and an Electric Generator. Coal or any other fuel is burned in order to provide the heat required for driving our machines. These, in turn, produce the machanical work to be used in number of ways.

The machine age has helped human beings in escaping from doing hard and strenuous work and labour. In ancient time the work or some task which used to take long time and also needed the services of a large number of skilled and unskilled personnel, now-a-days can be performed in no time with the help of machines and with a very small number of workers.

Once upon a time, much before the history of man began, and when man was ignorant, his world was very limited, and had not developed his faculties to the full extent, but there was one rule in his life; "Might was right". He relied on slaves to mine, quarry, grind corn, cut wood and carry loads. And thus, he got help in agriculture, Trade, and Transport. The slaves were also used to fight for their masters during strifes and war. No doubt this treatment of man with human

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

race was improper. Probably he did not realise the bad part of his action towards his own brothers. But why blame them ? Even now the slavery does exist in some form or the other in various parts of earth.

Man was in the process of evolution. He was not satisfied with his achievements. Later on, he began to use the animals also. Donkey, Horse, Bullock, Camels, Elephants, dogs and goats etc. were used in Agriculture, Trade and Industry etc. Thus the animals were employed for various purposes during peace and war. Time went on and the desire for more energy and power increased and soon he turned towards nature. There he discovered that there were means and sources of inexhaustible energy ; e.g. wind and water. Wind power and water power (ocean currents and tides) which were easily available in abundance could not be used and controlled with confidence and certainty. Further wind power can not be got whenever we require and can also not be stored up. Heat energy inside the earth and even of ocean also could not be used for the well known reasons.

The search for more power and energy continued. But the real success in this direction was achieved only after the discovery of steam-power (George Stevenson 1650). The full-fledged steam engine is due to James Watt and was available to humanity in 1769. This was certainly the best example in which the Kinetic energy of steam or gas molecules was converted into useful mechanical work. Water is converted into steam when heated by burning coal. Thus now the source of power or energy was steam, which could be created by heating water by burning some kind of fuel, e.g. wood, charcoal or coal. Oil also could be used as a fuel, but still there was one remarkable way of using oil (sprayed and mixed up with the air) and petrol which gave rise to the discovery of *Internal Combustion Engine*. The principle was first applied as far back as 1680 A.D. At that time the Gun-powder was exploded in a cylinder and was made to drive a piston, but it was found useless, since the explosions were violent. The birth of the

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

proper Internal Combustion Engine was sometime during (1860—1870), and was due to Otto (1876). Experience tells us that it is widely used in our cars, buses, trucks, and air-planes and even in steamers. The devices of Steam Engine and Internal Combustion Engine will always remain the unique examples in which rotatory motion is converted into a linear or translation motion.

By the middle of nineteenth century, we had the electric generators and thus the age of electric power began. Now-a-days we find, that most of the work is done by machines whose working depends on some kind of energy, e.g. electricity, gas, coal and oil etc. In reality the real source of energy is "Heat", that we get out of all these fuels and it is this heat energy, that provides kinetic or rather mechanical energy to the wheels of the machines. Thus fuel is used to create power to do work. Natural gas, petroleum, coal, wood are converted to energy that works the engines of the world. These fuels can be exhausted within 50 to 200 years. Yet man must anxiously help himself to their diminishing stores. Of course, the answer is very simple, i.e. "burn the ocean", which is not so simple. With increasing industrialisation, it is more than likely, that the recoverable reserve of oil and coal will not last for a long time, hence the man began to look for some other source for harnessing the energy.

In 1937, Western European Physicists of the great school of Albert Einstein and Max Planck were trying to produce elements non-existant on earth and heavier than Uranium. In orter to achieve this E. Fermi in Rome bombarded Uranium with neutrons (discovered by J. Chadwick). Fermi's experiments were soon taken over by two German physical chemists (Otto Hahn and Stressman) who reported that they had succeeded in the impossible—the creation of unearthly trans-uranium atomic nuclei.

Thus a new era began in the history of search for more, better and powerful source of energy and power in the form of atomic or nucleus energy. The heavy metals like Uranium

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

and Thorium became the seats of the so-called nuclear energy. The days are not very far when we shall realise, that the twentieth century will be called as the age of atomic energy.

Atomic energy can be produced by Fission and Fusion phenomena. Fission means by breaking the atom and Fusion means by mixing up light elements like hydrogen. An atomic reactor is a device for the production of electric power from nuclear energy.

The first use of atomic energy was as a bomb at Nagasaki (Japan), during the last great world war (1941), with its terrific destructive power. But United Kingdom was the first to harness nuclear energy for peaceful purposes. First atomic power plant in Britain, at Calder Hall went into operation in October' 1956. Part of the generated power out-put is supplied to the neighbouring Plutonium plant, part is used by the auxiliaries at Calder Hall itself, and the rest is led to the National grid system. Now Britain has such eight reactors and by 1966, they propose to have a dozen nuclear installations. Out put will be between 1500 to 2000 Million Watts.

Germany installed its first Reactor in 1957 and France atomic power station went into operation in September 1958. They say that the atomic energy was first harnessed for peaceful purposes in U.S.S.R. and a nuclear power station was started in 1954 and had a capacity of 5000 Kilo-Watts. Here ni India we also have nuclear reactors and hope to use them some day for the peaceful purposes.

The following are the future possibilities for which nuclear energy can be put:

(i) Atom driven vessels will operate on negligible quantities of nuclear fuel, for example, a diesel engine of 1500 H.P. consumes 85 tons or 2400 maunds or nearly 1,90,400 pounds liquid fuel, while atom driven needs only 55 gm. or 2 ounces i.e. 1/8 pound or 1 chhatank of atomic fuel. Roughly it is 10^6 times less. First atomic merchant ship, N.S., (Nuclear Ship) Savannah was built in July 1959.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ii) Navigation in Arctic and Antartic regions is possible due to atom driven World's Ice—Breaker. First Ice—Breaker "Lenin" in 1959 is due to Russians.

(iii) Long Range Air planes, Atomic air—craft carrier, "Enterprise" is being built in U.S.A.

(iv) Biology and agriculture.

(v) Industry.

(vi) Medicine represents another promising example of nuclear energy utilization. Here, this mighty force has found a wide application in dealing with the prevention, treatment, as well as, diagonosis of various diseases.

In conclusion, it may be pointed out, that the above-mentioned various sources of energy are not real, in the sense that they themselves derive from some other Source. Truely speaking Sun is the real source of energy. Sun is responsible for life on this blessed earth of ours. It is the parent source of all the energy stored up in fuels. Winds and Ocean currents are due to Sun. The entire vegetation kingdom exists because of Sun only. No matter by what method we eventually obtain energy or power, Sun will always remain a significant and parent source of energy. Everywhere the source of energy is Sun. Every two days the sun supplies the earth as much energy as the remaining reserves of coal, oil and gas.

The future is not without hope and we will find when the solar radiant energy will be exploited to give us heat for air-conditioning, mechanical work and electrical energy. Inter-stellar travel will have to wait until man can generate and control the power of Stars. The present intensive research on a controlled fusion reaction is our first step.

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

THE NATURE AND FUNCTION OF POETIC POWER
[A critical evaluation of the Indian and Western theories]

SHRI KRIPA NARAIN MISRA
Department of English

Poetry is not a matter of choice or determination. 'A man cannot say, "I will compose poetry."[1] Even learning and erudition can not produce poetry. Constant exercises and deliberate drills in versification—without divine spark—give birth to mere poetasters. A profound scholar like Dr. Johnson failed as poet while men like Shakespeare and Kabīr have reaped eternal glories without much book reading and academic attainments. Shakespeare's knowledge of 'small Latin and less Greek' has, now, become almost proverbial. That rhyming and versing cannot make poetry is attested by the fact that even the *Rāma Chandra Chandrikā* which exhibits numerous specimens of verse-forms and stanza-patterns, can not command the place of distinction in genuine poetry. *It has the language of poetry without poerty itself.* It is not for nothing that some critics regard even Pope no better than a dignified versifier. There is a lot of truth, we think, in the old saying that 'poets are born, not made.' *The Agnipurāṇa* says that 'poetic gift is too rare and too difficult to be achieved by efforts and trials.'[2] All this goes to prove that there can be no possibility of opening poets' training colleges on the model of teachers' training institutes.

What is, then, the nature of the divine spark by means of which the poet creates and animates his world? It has been differently described. *Inspiration, divine gift, phantasy, fancy, fine frenzy, invention* and *Imagination* are some of the well-known terms used in the literary criticism of the West. The words used in Indian Aesthetics are *Pratibha, Prajña* and

[1] Shelley, P. B. ,*Defence of Poetry.*

[2] Naratvam durlabham loke vidyā tatra sudurlabhā,
Kavitvam durlabham tatra shaktistatra sudurlabhā.—*Agnipurāṇa*—336-3.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Shakti. Though the shades of meaning are not the same, yet there is an essential unity in diversity. It is not necessary to enter into the subtle distinctions in the meanings of the words belonging to the same category. It is more profitable to compare and contrast the connotative significance of the Sanskrit words with that of their foreign equivalents, keeping in view our main contentions.

The idea of inspiration is as old as poetry itself. Homer enunciates the principle of inspiration in the *Iliad* (II, 484-494). The problem of inspiration *vs* technique is raised by Pindar (522-448 BC). Almost all of the Greek poets during these periods call on the Muses to assist them. Homer invokes the muses in his works and other poets follow his example. In Sanskrit literature we find almost the same practice. Plato (427-347 BC) is more or less, the first critic who examines certain aspects of inspiration although his conclusions are negative. He declares that "all good poets epic as well as lyric, compose their beautiful poems not by art, but because they are inspired and possessed ... God. ... uses them as his ministers, as he also uses diviners and holy prophets."[1] Plato admits in the *Ion* that 'a worthless poet may, if inspired, produce excellent poetry, while an able poet, when uninspired, may be unable to compose anything of value.'[2] Thus, Plato makes us believe that poetry is nothing else but pure inspiration. Indian aestheticians agree with Plato and hold that God himself is the speaker and gives volubility to the dormant sentiments of the poet.[3] They go even one step further and declare that all forms of poetry, music and fine arts are nothing else but various manifestations and revelations of one and the same Almighty God.[4] But it is interestingly remarkable that Indian

[1] Plato, *Ion*.

[2] Ibid.

[3] Yontah pravisya mamavācamimām prasuptām,
Samjīvayatayakhila saktidharah svadhāmnā.—Srimadbhāgavata Mahāpurāṇa, 4-9-6.

[4] Kāvyālāpāsca ye kecid gitakānyakhitani ca,
Sabdamūrtidharasaite Visnoransāh mahātmānah—Visnu Purana, 1-22-85.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

poeticians say all these and such other things to explain to us the divinity and dignity of poets and poetry, while Plato puts these very arguments in order to prove the invalidity and futility of poetry. By these very arguments, Indian critics declare that poets are omniscient prophets, teachers and social reformers; while Plato tries to prove that they are, senseless and 'possessed' creatures uttering non-sensical and futile words that *they themselves* do not understand.[1] Their poems are the products of the unconscious mind and are therefore invalid, illogical, inconsistent and ephemeral. He dismisses inspiration as mental infirmity and condemns poetry on metaphysical epistemological and ethical grounds.[2] Poets, he says, are the most dangerous dragons in the road of moral and spiritual development of the citizens of the Republic. Their poems and plays sow the seeds of moral degradation and social corruption. The young men and women can not cultivate moral and spiritual habits; they can not form faultless and noble conducts, until and unless poetry is banned and poets are banished from the Republic. Poetry and poets should be substituted by philosophy and philosophers.

Plato attacks the fundamental notions of poetry. His daring challenge, since then, has acted as an unfailing stimulus to men's minds. Poetry has been vindicated and justified by numerous poets and critics. His charges against poetry and poets have been met and confuted by later poets and critics. The first man who criticises and confutes Plato is one of his own disciples. He is Aristotle (384-322 BC), who in his *Poetics* examines and re-interprets Plato's ideas of imitation though without referring to his name or works.

Aristotle defends and glorifies poetry because he finds it *truer than history and more philosophical than philosophy itself*. His immanent philosophy teaches him that this world, with its various things and beings, is not shadowy and insubstan-

[1] See his ideas about Inspiration in the *Ion*.

[2] Plato Criticises and condemns poetry and drama in the II, III and X books of the *Republic*.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

tial (as Plato thinks) but real and dynamic ; that poetry is not a futile process of the photographic presentation of the *natura naturata* ; but an improvement upon it. Poets try to interpret the *natura naturans* in terms of poetic imagination. They present the various objects of nature and human life in a better or worse from than they really exist there. 'Nature's world is brazen ; poets deliver a golden one'[1]. His ethics advocates that human personality should aim at the achievement of unique harmony between the two extremes. He, like a modern psychologist, acknowledges the indispensable part played by the lower passions and instincts in the formation of our personality ; and says that human personality should *strike a golden mean between the higher and the lower parts of the human soul.* Thus, Aristotle proves that poetry is indispensably useful to and immensely valuable for the formation of human personality. Poetry and poets are much more important than philosophers for the welfare of a Republic. This, in short, is Aristotle's answer to the charges forwarded by Plato against poetry and poets.

Aristotle gets himself so much entangled with the problems of imitation and literary classification that he finds no time to discuss the essentials of poetry. He justifies and glorifies poetry but does not try to trace its sources. He refers to the nature and function of the imagination in *De Anima* III, iii, in relation to other faculties, and describes its highest capacity as furnishing the Schemata of thought (Dowl: Shipley). In connection with the theory of inspiration he says that 'poetic art is the affair of the gifted man or of the mad man (Poetics, 17). He does not examine and interpret the ideas of poetic inspiration as he interprets the notion of imitation. He is followed by the Greco-Roman critics who study the problems of the matter and manner in various ways. We shall examine here, the findings of only two of these critics—Horace and Longinus—who in their works discuss the requisites of

[1] Sidney, *An Apology for Poetry,* selected in the *English Critical Essays,* (XVI, XVII and XVIII centuries), Oxford *University Press.*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Poetry. Horace (65-08 BC) for example is the first among these Greco-Roman critics who study the sources of poetry. He makes it clear that natural power is the most essential quality in a poet. He tries to prove, quite against Plato, that inspiration is not mental infirmity but mental exaltation or enlightenment. He is of the opinion that genuine poetry should aim at a healthy blending of Inspiration and Art. Longinus (I or III C. AD ?), studies, in his essay *On Sublime*, the different sources of *the Sublime*. He agrees with Horace to his opinion that genuine poetry aspires to achieve an artistic blending of the divine and the human sources. The sublimity in poetry results from a harmonious balance of art and inspiration.

Achārya Mammatta says that *Shakti* (inborn capacity or divine power), *Nipuṇata* (mature experience of various sciences, poetry and human behaviour) and *Abhyāsa* (exercise, according to wise guidance of a literary expert)—*all these together* generate poetry.[1] Dandin's opinion about this phenomenon is almost identical.[2] Rājshekhara opines that a genuine poet commands *Pratibhā* and *Vyutpatti* both equally.[3] *Pratibhā* is the principal cause of poetry and *Vyutpatti* adorns and beautifies it.[4] Indian aestheticians, we find, try to strike the balance between two extremes. The tug-of-war between Inspiration and Art has been one of the most controversial topics of literary criticism. Different Schools of criticism have come forward to participate in this. There are many critics and poets who declare that poetry is nothing else but the expression of the inspiration or imagination. Some of them have even opined that art and conscious work is harmful to poetry because it hampers and retards the free flow of inspiration or imagination. Poetry according to them is and ought to be 'the spontaneous

[1] Saktirnipunatāloka kāvyasāstrādyavekcanāt,
Kāvyajna sikcayābhyāsah iti hetustadudbhave.—Mammata, *Kavya Prakasa*, 1-2.

[2] Naisargikica pratibhā srutam ca vahu nirmalam,
Amandascābhiyogosyah karanam kāvya sampadah.—Dandin, *Kavyādarsa*, 1-103.

[3] Pratibhā vyutpattimānsca kavihi kavihi.
Rājshekhara, *Kāvyamīmamsā*,—5.

[4] Pratibhā kāraṇam tasyā Vyutpattistu vibhūsaṇam. Vāgbhatālankār-1·

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

overflow of powerful feelings and emotions.' They think like Shelley that a poet pours out his heart unpremeditatively and his spontaneous out-pourings become poetry. Then, there are others who do not believe in inspiration or divine promptings. They give more credit to themselves for what they do. They agree with William Morris that "The talk of inspiration is sheer nonsense ; there is no such thing. It is a mere matter of craftsmanship."[1] Those who believe in modern psychology, explain poetic inspiration in terms of unconscious and subconscious activities of human mind. In such circumstances, the pronouncements of Longinus and Horace on the one hand and those of Rājshekhara on the other, strike the keynote of the whole problem. *Pratibhā* and *Vyutpatti* both are equally necessary for a genuine poet. Even a critic like F. L. Lucas holds the same view of this phenomenon when he says that 'The unconscious like other indispensable servants, can grow as insufferable as a spoilt child, if not kept in its place..... The work of the unconscious is vital ; but it is often only preliminary to the conscious work.'[2]

It is remarkable to note that Indian poets have been devoting their lives to *Swādhyāya* and *Tapas*. The first gives knowledge and experience ; the second gives serenity of mind and psychological independence of immediate surroundings. Unless poets rise to moral and spiritual heights, they can not fulfil their noble function. Amateurs in hurry, 'half-believers in casual creeds', those who speak with tired voices and foul tongues ; who live in the dark Hades of materialism, can not write like Milton or Goethe or Tulsīdāsa. John Milton was of the opinion that poems that were raised "from the heat of youth or the vapours of wine, like that which flows at waste from the pen of some vulgar amourist were treachery to the poet's vocation." ..."poetical powers are the inspired gift of God rarely bestowed.....to embreed and cherish in a great people

[1] Quoted in the *Inspiration and Poetry* by C. M. Bowra. (Macmillan and Co. Ltd., London, 1955).

[2] See his *Literature and Psychology*, Chap. X, pp. 17 and 175 (Cassel and Company Ltd., 1951).

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

the seeds of virtue and public civility.....to celebrate in lofty and glorious hymns, the throne and equipage of God's Almightiness."[1] John Bailey says that "to live with Milton is necessarily to learn that the art of poetry is no triviality, no mere amusement but a hard and great thing."[2]

After the fall of Roman Empire, the heritage of classical culture and literature appeared to be wholly destroyed during the Dark Ages (roughly from 476 to 1000 AD) and the Middle Ages (1000 to 1500 AD), when barbarism lay its suffocating weight on the stricken body of Europe. The 16th century marks the flowering of the Renaissance which brought a wave of delight and enthusiasm on the continent. Out of gloom, decay and death, Man miraculously resurrected. Poets like Shakespeare sang the glorious songs of 'the beauteous mankind' and 'the brave new world.' The Revival of classical culture, literature and arts, spurred artists on to produce magnificent painting, architecture, sculpture and literature which in their richness and variety make us marvel at the wonderful creative vitality of this age. So far as the literary criticism of the Reniassance is concerned, it is almost defensive, derivative and interpretative. We can find suggestions, hither and thither, in the works of the poets and critics; but these suggestions can not suggest us more than what we get in Plato, Aristotle, Longinus or Horace. T. Lodge, for example, writes in his *Defence of Poetry* (1579) that poetic power "cometh not by exercise of playmaking, neither insertion of gads, but from Nature and from above.....poets were said to call for the muses' help..... to call for heavenly inspiration from above to direct their endeavours." Sidney in his *Apologie for Poetrie* (1583) admits that "a poet no industry can make; if his own genius be not carried unto it: *orator fit, poeta nascitur.*" G. Puttenham in his *Art of English Poesy*, (1589) supports the ancients by saying that "Poesy.....can not grow but by some divine instinct—the Platonics call it *furor*. Shakespeare in *A Mid Summer*

[1] Mark Pattison, *Milton* (English Men of Letters), p. 187.
[2] John Bailey, *Milton* (O.U.P.), p. 19.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Night's Dream (V-I), speaks of the nature and function of poetic imagination :

> The poet's eye in a fine frenzy rolling,
> Doth glance from heaven to earth from earth to heaven;
> And as imagination bodies forth
> The forms of things unknown, the poet's pen
> Turns them to shapes and gives to airy nothing
> A local habitation and a name.

These lines of Shakespere give us the culmination of the Renaissance view of poetic imagination. Here is a gifted writer, a born poet who recognises that the 'imagination bodies forth the forms of things unknown to sense perception. He admits on the basis of his own experience that 'the poet's eye doth glance from heaven to earth, form earth to heaven' n search of materials. Imagination gives a poet the power of extra-sensual perception as well as extraordinary creation. We shall see shortly how Rājshekhara studies this poetic faculty in its dual aspects—*Kārayitrī* and *Bhāvayitrī*.

The 17th and the 18th centuries saw the growth and development of Neo-classicism in European literature. During these days of scientific rationalism and social consciousness, imagination yielded place to wit and artistry ; passions and emotions to intellection and mental serenity ; and originality to imitation. During these days of wit and rationality, inspiration and imagination had no place. Here and there, some solitary figures like Milton recognise the value of divine inspiration and try to acquire it by invoking the muses and divine powers[1]. Joseph Addison is the first critic in England who studies poetic imagination in detail in his papers on *The Pleasures of Imagination* (published in the *Spectator* nos. 411-421). He admits that pleasure is the essence of poetry and imagination is the source of this poetic pleasure. He is correct so far. But when he says that the source of the imagination is the sense-perception, he goes off the way. He is the typical pro-

[1] Milton invokes the Muses and such divine agents in his *Lycidas* and *Paradise Lost* books I, III, VII and IX.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

duct of the age of Hobbes and Locke. He believes in the theory of *Tabula Rasa* and is fully influenced by the associational psychology of his time. He holds, therefore, that the imagination is that aspect of human mind which receives images of external objects such as are conveyed to it by the senses or such as are drawn by memory. He declares like Locke that the imagination can not have even a single image which is not originally received through the senses. The power of imagination lies in receiving lively images from external objects through senses; in retaining them for long; and in selecting, ordering and systematizing them into pleasanter wholes charming and fascinating. His limitations are obvious. He cannot give full truth because the Psychological theory of sense-perception and association itself is too limited and narrow to justify or attest the extramental perceptions of a poet. Psychology has not yet reached such heights and depths as are seen in the imaginative perceptions of the gifted poets like Dante and Milton who can paint the vivid pictures of even heaven and hell in minute details and exact precision. Poets do not perceive with mortal senses; they see the things invisible to the mortal sight with the eye of divine inspiration.[1]

Addison's papers on Imagination have certain implications which serve to make him an important connecting link between the neo-classicists and the Romantics. He harks back to the Elizabethans and Longinus but he also points forward towards Wordsworth, Coleridge and Kant.[2] He paves the way for Coleridge and Wordsworth who herald a new era of poetry during the opening decades of the 19th century and become the messengers of new ideas and ideals. They declare,

[1] (*a*) Medhāvī kavihi krāntdarsanobhavati kavaṭervā iti.
Niruktam, 12-13-1.
(*b*) Dr. N. N. Choudhari, *Philosophy of Poetry*, page 336
(*c*) Sa hi cakcurbhagavatah trtiyamiti gīyate
Yen Sākcātkarotyekhah bhāvānstraikālya vartinah.
—Mahimbhatta, *Vyakti vivek*, 2-11-8.

[2] Dr. Rai, Vikramaditya; *Literary Criticism*, Part I, (Motilal Banarasidas, 1965), p. 180.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

quite against the theories and practices of the 18th century, that poetry is 'the spontaneous overflow of powerful feelings.' Shelley supports them by saying that 'poetry is the expression of the imagination.' In this period of Romantic Revival, poetry and imagination become synonymous. Imagination is the main spring of poetry. Poets are poets so long as they command the power of shaping imagination. They cease to to be poets as soon as they lose hold of this imaginative faculty.

The most remarkable merit of the romantic criticism lies in the fact that it attempted to deal with the fundamental questions. Wordsworth, Coleridge and Keats examined and explored the nature of poetry as well as the nature and function of the power that makes poetry. Wordsworth describes the nature and power of poetic imagination in the XIV book of The *Prelude :*

> .....Imagination which, in truth,
> Is but another name for absolute power
> and clearest insight, amplitude of mind,
> And reason in her most exalted mood.
> From its progress have we drawn,
> Faith in life endless the sustaining thought,
> Of human being, eternity and God.

Imagination, thus, is, the amplitude of human mind; the reason in her most exalted mood. It is the absolute power of perception and creation. This type of super normal exaltation of the human mind is inexplicably mysterious. Its arrivals and departures are beyond human control. Being extra-normal 'it stands beyond the reach of modern psychology; being divine in origin it is as mysterious and extraordinary as the divine power itself. Coleridge delves deep into the nature and function of the imagination. He desynonymises Fancy and Imagination and divides imagination into two categories—Primary and Secondary. The Primary Imagination according to him is 'the living power and prime agent of all human perception'. It makes ordered perception of objective reality possible. Through the primary imagination we perceive

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

cosmic unity and system which underlie God's creation. The secondary imagination is "identical with the primary in the *kind* of its agency and differs only in *degree*, and in the *mode of* its operation. It dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate ;.....Struggles to idealize and to unify. It is essentially *vital* even as all objects (*as* objects) are essentially fixed and dead." The imagination in both its varieties is a living power of the mind and performs the same function—unification of sense impressions into an organic pattern. The secondary imagination is akin to the primary in so far as both are *vital* and perform the common function of creating order out of the confusion and chaos of sense impressions. They differ in the sense that the work of the primary imagination is involuntary while that of the secondary is voluntary. The secondary imagination, with the active-cooperation of human will, dissolves, dissipates and works on the phenomena furnished by the primary imagination. The secondary imagination is the source of all artistic activities. It is the power that turns 'the brazen world of Nature into a golden one.'

The wonderful workings of the imagination have been suggested by almost all the writers of the antiquity as well as of the modern times. Aristotle in his *Poetics* hinted that poetic faculty presents and can present the things and beings in a better or worse form than they really exist in Nature. Sidney declared in his *Apologie for Poetrie* that "the poet.....lifted up with the vigour of his own invention, doth grow in effect another Nature, in making things either better than nature bringeth forth, or quite anew, forms such as never were in Nature." The imagination, as Wordsworth says, is the sudden amplitude of the human mind ; a wonderful exaltation of human intellect. In this exalted state of intellectual enlightenment "the poet finds himself dominated by something which absorbs his being and excludes other interests from his mind.....this condition is often also of an extraordinary illumination ; just as the mystic may have moments when he is flooded with something which he can only call light.....in the wonderful libera-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

tion and expansion of his powers which come to the poet when he is free from the imprisoning sense of time, he is sustained by vision, by a radiant revelation which reveals to him the true nature and significance of things in their glory and marvel."[1] This power comes in a sudden flash in moments of emotional intensity or rapture. Its flash is momentary as that of the lightning. It depends upon moments and can not be commanded by any human power. This type of mental illumination has been acknowledged even by scientists and mathematicians as well as by philosophers and mystics. The theory of gravitation struck into the mind of Newton in a sudden flash of mental illumination. Poetry gushed forth from the mouth of Dhruwa, the small child, when the vision of the Almightly God flashed before his eyes. In the time of mental disturbance and emotional intensity, the anguish of Vālmiki fell from his lips in form of genuine poetry.[2] To explain inspiration or imagination is to explain its extraordinary working which is as difficult as the explanation of divinity itself.

The imagination lies at the basis of all artistic activity. Its functions are various and valuable. Prof. I. A. Richards admits in his *Principles of Literary Criticism* that the term imagination has been used in six distinct senses. We should study them one by one :

(1) The image-making power which produces vivid and living images. This is also the dictoinary-sense of the term and the psychologists attest it.

(2) The power which enables a poet to produce wonderfully striking and marvellously fascinating similes and metaphors in poetry. The poets endowed with this poetic power are said to be highly imaginative or inventive. Shakespeare, Keats and Kalidāsa are most famous among such highly imaginative poets whose poems display the wonderful fertility of their poetic mind. Kalidāsa is appreciated for his striking

[1] C. M. Bowro ; *Inspiration and Poetry* (Macmillan and Co. Ltd., London, 1955), p. 11.

[2] Krouncha yugmaviyogotthah,
Soko slokatvamāgatah.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

metaphors and fascinating similes (*Upamā Kālidāsasya..... Upamā cha pade pade*). Imagination, in this sense is the poetic capacity which helps the poet in the manipulation of language and style. It is because of this power that even the unschooled poets like Kabīr and Shakespeare are able to write wonderfully charming and natural language in spite of their apparent lack of high education and training.

(3) Some times, the imagination is used for *the empathetic capability* of the writer which enables him *to feel in to* the conditions of the characters whom he creates, or for *the sympathetic capability* of a critic which enables him to catch and feel the original rapture of the creator at the time of creation. Rājshekhara divides this power into two parts naming them as *Kārayitrī* and *Bhāvayitrī*. The first is the *creative imagination* of a writer which enables him to command the powers of extrasensual perception and extraordinary creation. The second is *the receptive imagination* which is found in the reader or the critic or the audience as the case may be. This Bhāvayitrī imagination makes us *Rasika* or *Bhāvuka* (capable of Rasa experience). Kārayitrī imagination, thus, helps in the creation and the Bhāvayitrī is quite indispensable for the Rasa experience or Aesthetic enjoyment. The persons devoid of Bhāvayitrī imagination cannot enjoy and appreciate even genuine poetry ; and the critics can not judge and valuate without it. This is why Ben Jonson wrote that "to judge of poets is only the faculty of poets ; and not of all poets but the best." The imagination, thus, is necessary for a writer or poet as well as for a reader or a critic.

(4) The imagination gives a poet the power of invention. The mind of a man of Pratibhā "is a fertile and pleasant field, pleasant as Elysium, and fertile as Tempe ; it enjoys a perpetual spring....The pen of an original writer, like Armida's Wand, out of a barren waste calls a blooming spring."[1] We have already quoted the passage in which Shakespeare says that

[1] Edward Young ; *Conjectures on Original Composition,* (English Critical Essays XVI, XVII and XVIII centuries, O.U.P., p. 273.).

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'the poet's pen.....gives to airy nothing a local habitation and a name. 'It is because of this inventive imagination that the poets create a golden world far better than this brazen one of Nature, out of nothing. This is why the poet is called Pouiein *or Kavi*—the maker.

(5) One type of the imagination is the sceintific imagination which is seen in ordering of experience in definite ways and for a definite purpose. Almost all the technical triumphs of the scientific or artistic fields are the result of this scientific imagination which is voluntary in nature and purposive in operation.

(6) The last one in the list of Prof. I. A. Richards is the imagination propounded by Coleridge whose nature and functions have been already studied in this article. It is, in his own words, "that synthetic and magical power which reveals itself in the balance on reconcilement of opposite or discordant qualities." These discordant qualities have been enumerated by Coleridge himself. They are :[1]

(1) *A sense of novelty and freshness with old and familiar objects.* The imagination gives a 'charm of novelty to the things of everyday.....by awakening the mind's attention and directing to it the wonder and loveliness of the world before us.' The imaginative poet like Wordsworth infuses the feelings of childhood into manhood ; and creates the child's sense of wonder and novelty with the so called 'film of familiarity.' He can enjoy 'the hour of splendour in the grass, of glory in the flower.'[2]

(2) *'a more than usual state of emotion with more than usual order.'* This paradox loses its paradoxicality in the time of imaginative activity. The disturbed and disordered mind gives wonderfully ordered rhyme. This is why 'the spontaneous overflow of powerful feelings' in the works of a Wordsworth or a Shelley is often ordered and artistic at the same time.

[1] *Biographia Literaria,* Chap. xiii. All the quotations from Coleridge are either from chaps. VII or XII of the Biograpia Literaria or from his *Shakespeare Lectures.*

[2] Wordsworth ; *Ode on the Intimations of Immortality,* Stanza last but one.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

This is the magical power of the imagination which balances such discordant qualities.

(3) *'To make the external internal' the internal external; to make nature thought and thought nature.'* This is why the inanimate objects of Nature are endowed with human feelings; and mental ideas are depicted as solid objects in poetry.

(4) 'Sameness with difference.'

(5) 'Truth in observing with the imaginative faculty in modifying the object observed;'

(6) 'Reducing multitude to unity' or 'successive to an instant.'

These are the workings of the co-adunating and beauty making power of the poetic imagination—the secondary imagination of Coleridge. Professor I. A. Richard's division of the imaginative faculty into six categoreis according to its use in six different senses, as he says, reveals, I think, the various aspects and functions of one and the same co-adunating power. This division hints at one point more which is remarkable. The imagination is not only the source of powerful feelings and ideas; but it is, at the same time the powerful source of language-manipulation and stylistic ornamentation.[1] It gives 'a more than usual state of emotion with more than usual order.'

It should be quite clear, now, from what has been said in the foregoing pages that the charges libelled against the romantic poetry—the charges of unreality, escapism and dreamy vagueness etc.—seem to be born of the apparent misunderstanding of the critics. The romantic poets are not ordinary escapists who, finding themselves unable to face the dark realities of life, turn their back to them and take refuge in the

[1] Imagination or inspiration does not endow a man with ideas and feelings only; it confers upon him the craftsmanship and stylistic excellences as well. It is the powerful source of the thought-element as well as of the artistic embellishment. Rājshekhar testifies to it when he says that Yā sabdagrāmamarthsārthamalankārtantramuktimārgamanyadapi tathāvidhamadhihridayam Pratibhasayati sa pratibhā.
—*Kāvyā mimāmsā*, Chap. 4.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

dreamland of the imgination. They ,on the contrary, realize the realities so much so that the realities themselves become unreal to them. Finding no 'Beauty and Truth' in the ephemeral realities of life, the romantic poets reject and ignore them; and escape into *a new world of higher values* which their imagination is capable of bestowing upon them. *The romantic poetry, therefore, is a kind of adventure into the realm of the spiritual;* it is an aesthetic exploration aiming at the realization of 'Beauty and Truth'. The escapism of an *Ode on a Grecian Urn* is more valuable and noble than the photographic presentation of the trivial details in a poem like *The Rape of the Lock.* The romantic poets escape into the realm of the higher values. In their search of beauty and truth, they rise, some times, to unusual moral and spiritual heights. Romantic poetry, therefore, is 'an image of human perfection', to quote the words of W.B. Yeats. 'The imagination is the powerful source and force of the revelation and the realization of Beauty and Truth.[1]'

The romantic poets and critics admit that the imagination is the principal source of poetry. A simple but valuable question arises here. What, then, is the source of the poetic imagination? How does it come or where does it come from? Coleridge leaves this question unelucidated. We can only guess and infer his opinions. Indian critics, on the other hand, leave nothing unexplained. I do not intend to quote various writers on this problem. Only one man's findings will be sufficient enough for our purpose. Rājshekhara, for example, explores the sources of the imaginative faculty (*Pratibhā*) and divides the *Kārayitrī Pratibhā* into three forms with a view to their different sources:

(1) *Sahajā Pratibhā* (the innate genius) which is the result of the pre-natal achievements. Even an illiterate child, they say, can speak genuine poetry if he has been endowed with this innate capacity. The western critics agree here when they say that 'the poet is born not made.' Such poets are called

[1] *Kāvya Mimāmsā*—IV (Bihār Rāstrabhāsā Parisad, Patna, 1954), p. 29.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

inspired poets and their poems are the expressions of the inspiration or the imagination.

(2) *Aupadesikī Pratibhā* (the blessed or conferred) which is bestowed in this life by some supernatural power like God or the Muses. Vālmiki turned into a poet, then and there, when Brahmā came to him and blessed him with the power of poetic genius.[1] Persius was made a poet *divino furore percitus.*[2] Kālidāsa became poet by the grace of the Kāli, the consort of Lord Shiva. *Aupadesikī Pratibhā* also, therefore, requires divine or supernatural agency.

(3) *Āhāryā Pratibhā* (the acquired capacity) which is acquired by constant labour and devotion and by leading a life of purity and nobility. It can be achieved by what Dante calls 'an elaborate and painful toil', by *Swādhyāya* and *Tapas*. Poetic capacity is too rare to be achieved by labour and exercise. In spite of this fact Dandin holds that even without the gift of divine or supernatural inspiration (the *Sahajā* or the *Aupdesikī Pratibhā*), one can acquire poetic skill by dint of his constant studies and sustained efforts.[3]

In this critical survey, I have endeavoured to examine and elucidate the nature and function of the poetic power in comparative and historical perspectives. I have found occasion, in this connection, to throw ample light on *the requisites of genuine poetry* as established by the critics of India and abroad. I have tried, at the same time, to examine the comparative values of divine inspiration and art in poetry. Poetic faculty seems to be a power which defies all attempts of explanation. Its mystery deepens and deepens as we begin to grasp and comprehend it. Even the findings of modern psychology cannot elucidate or justify it by any way. The wonderful order and

---

[1] Tamuvāca tato Brahmā Prahasya Munipungvam,
Matcandādeva te Brahaman Pravrteyam Saraswati.
—*Vālmiki Ramayana*, Chap. 1-2.

[2] Cowl, R. P., *The Theory of Poetry*, page. 3.

[3] Srutena yatnena ca vāgupasitā,
Dhruvam Karotyeva kamapyanugraham.—*Kavyadarsa*, 1-104.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

symmetry seen in poetry cannot come, we think, of *the disordered and chaotic overflow of the unconscious.*, The imagination is the principal source of poetry; learning and labour come next. The poetic imagination or inspiration endows a poet with *the power of omniscience* as well as *the power of creation*; it is on account of this power that a poet becomes omniscient (*Krāntdarsī*) and attains the power of extraordinary creation. It is on account of this power, again, that a poet acquires wonderful skill and dexterity in the manipulation of the language and the ornamentation of the style. This is why the most inspired and spontaneous poets are often the most natural and artistic in their language and style. "For unprescribed beauties, and un-exampled excellence, which are characteristic of genius, lie without the pale of learning's authorities, and laws; which pale, genius must leap to come at them: but by that leap, if genius is wanting, we break our necks; we lose that little credit which possibly we might have enjoyed before. For rules, like crutches, are a needfu' aid to the lame, though an impediment to the strong."[1] Coleridge among the Western critics and Rājshekhara among the Indians, have detailed the nature and the functions of the poetic power. I have examined their findings quite objectively. I can claim no originality because my principal aim throughout the article has been reproduction and comparative examination.

---

[1] Edward Young; Ibid., p. 279.
Achārya Mammata says in his *Kāvya Prakāsha*, Chap. I:
Shaktihi Kavitvavijabhūtah Samskār Vishesah yām vinā Kāvyam na prasaret prasrtam vopasahaṛiyam syāt.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

11477

AGNI (अग्नि)

(COCHIN MURAL)

Drawing By. Sri Baijnath Prasad Gupta, Instructor in Painting
College of Music & Fine Arts B.H.U.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ARDHANARISHWARA (अर्धनारीश्वर)

(FROM ELEPHENTA CAVES)

Drawing By. M. V. Krishnan, Lecturer in Sculpture,
College of Music & Fine Arts B.H.U.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Printed by

LAKSHMI DAS

AT THE BANARAS HINDU UNIVERSITY PRESS,

VARANASI—5.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

OBJECTS OF THE UNIVERSITY

1. To promote the study of the Hindu Shastras and of Samskrit Literature generally as a means of preserving and popularizing, for the benefit of the Hindus in particular and of the world at large in general, the best thought and culture of the Hindus, and all that was good and great in the ancient civilization of India.

2. To promote learning and research generally in Arts and Sciences in all branches.

3. To advance and diffuse such scientific, technical and professional knowledge combined with the necessary practical training as is best calculated to help in promoting indigenous industries and in developing the material resources of the country: and

4. To promote the building up of character in youth by religion and ethics as an integral part of education.

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी
हरिद्वार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

JJH77

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Google